

TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES

No. XC.

Śrī Setu Lakṣmī Prasâdamâlâ

No II

THE
MĪMĀMSĀ ŚĠOKAVĀRTIKA

WITH
THE COMMENTARY KĀSIKĀ
OF

SUCARITAMIŚRA

EDITED BY

K. SĀMBASIVA SĀSTRĪ

*Control of the Department of the Publication of
Sanskrit Manuscript, Travancore*

Part I.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HER HIGHNESS THE MAHARAJA REGENT OF TRAVANCORE.

TRIVANDRUM

PRINTED BY THE SRI LINGAPPA, CHANDRASEKHAR, & CO.

अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ९०.

श्रीसेतुलक्ष्मीप्रसादमाला

ग्रन्थाङ्कः २.

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिश्रप्रणीतया

काशिकाख्यया टीकया

समेतं

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्याध्यक्षेण

के. साम्बशिवशास्त्रिणा

संशोधितम् ।

प्रथमः सम्पुटः ।

तच्च

अनन्तशयने

महामहिमश्रीसेतुलक्ष्मीमहाराज्ञीशासनेन

राजकीयमुद्रणयन्त्रालये तदध्यक्षेण

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

PREFACE

The present work named *Kāśikā* is a commentary by Upādhyāya Sucrutamśīa on the *Mīmāṃsā Ślokaṛītika*. Of the two systems of *Mīmāṃsā* philosophy, viz., *Kaumi-Mīmāṃsā* and *Brahma-Mīmāṃsā* the first is dealt with by Jaimini in twelve *adhyāyas* containing about 2700 *sūtras* beginning with "*Āthāto'dharma Jyñātsā*". The extant *Bhāṣya* on these *sūtras* is by Śabara svāmīn, and Bhatta Kumārila's elaborate metrical commentary on the first *Pāda* known as *Tarkapāda* of the first *adhyāya* of the *Bhāṣya* is called *Ślokaṛītika*, on which the *Kāśikā* now offered is a learned and dignified comment on

The commentary being voluminous, it is intended to publish it in parts, the first part dealing with the first four *sūtras* is now issued and the rest will follow in due course.

It has not been possible to know exactly the date of Sucrutamśīa, but this much is certain that he flourished earlier than Venkatanātha (1248-1350 A. D.), as the latter cites the *Kāśikā* as authority in his *Deśvara Mīmāṃsā* as follows —

‘तथा च काशिका—सन्नियमादिति पदव्यवहित प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तर सम्यन्धनीय । तदयमर्थ —लोके प्रयोग सन्नियमः सम्यन्धनिचन्धनात्मको युक्तः चक्षुरादिसन्निकर्षात् । ननु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदाहरण विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणवेनोक्तमिति वेदितव्यम् । (वेदन्यार्थप्रत्यायकताधिकरण. *Sūtra* 1.3)

The edition is based on four manuscripts. The first named क obtained from Thuvverpu Swamivar Matam contains the whole of the *Tarkapāda* but lacks the portion from *Anumāna Pariccheda* to *Apohavāda*, and its leaves are broken and decayed.

The second manuscript ख belonging to the Rāj of Iṭṭimur, portions of which had been made use of in preparing the edition for the press, was returned to the owner.

The third and the fourth manuscripts named ग and घ respectively, have been received from the library of Iṭṭimur Anturjima Thilam house. One of them runs up to the end of *Pratyakṣasūtra* some of its leaves are missing and the remaining ones worn out while the other having deranged and decayed leaves has been found to be of little use for this edition. None of these manuscripts is correct or complete however, considering the great value of the commentary it is issued in the *Trivandrum Sanskrit Series*.

K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ

निवेदना ।

इयमुपाध्यायश्रीसुचरितमिश्रकृता मीमांसाश्लोकवार्त्तिकव्याख्या नाम्ना काशिका । 'अथातो धर्मजिज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'ति धर्म ब्रह्म च प्रतिपादयन्ती द्वयी मीमांसा सुप्रसिद्धा । अत्र पूर्वा श्रीमज्जैमिनिमुनिनिर्मिता. उत्तरा श्रीभगवद्वेदव्यासप्रणीता । यासावत्र पूर्वा कर्मकाण्डात्मिका सा मार्का त्रिगत्पूनया सूत्राणा त्रिसहस्रया द्वादशभिरध्यायैराचिता । अस्याश्चाचार्यभट्ट-शंकरस्वामिविरचित भाष्य प्रथितम् । तस्य प्रपञ्चनपर श्रीभट्टाचार्यकुमारिलस्वामिनिवद्ध श्लोकात्मक वार्त्तिकं च सर्वत प्रकाश. यदाहुरभियुक्ता श्लोकवार्त्तिकमिति । प्रथमाध्यायस्य तर्कपादाभिधान प्रथमपादं यावत् परिसमाप्य समाप्तस्यास्य श्लोकवार्त्तिकस्य विगदा विपुला च कूलङ्कषा कापि व्याख्यासौ प्रस्तुता काशिका । नैकमञ्चिकापूरणीयाया अमुप्याः प्रथमेयं मञ्चिका सद्य प्रकाश्यते, यत्र प्रतिज्ञासूत्रमारभ्य प्रत्यक्षसूत्रान्तो विषय प्रवेशित । प्रौढोदारसरमाभिश्चर्चासहाभिरुपन्याससरणिभिर्वाढमसावनुकरणीय कमपि व्याख्यागुणमविकल विभर्ति ।

एतादृशो व्याख्याया कर्तार श्रीमदुपाध्यायसुचरितमिश्राचार्य प्रति जीवितकालादिनिर्धारणाय न कोऽपि मार्गो विवृत । किन्तु शक्यमय किम्व-ब्दीयत्रयोदशशतकात् सर्वथा नार्वाचीन इति स्थापयितुम् । यत् किल (१२४८-१३५०) जीविना कवितार्किकसिंह-सर्वतन्त्रम्वतन्त्रेण वेदान्ताचार्या-परनाम्ना श्रीमद्वेङ्कटनाथेन निबद्धाया सेश्वरमीमांसाया (वेदम्यार्थप्रत्यायकना-धिकरणे तृतीये 'लोके सन्नियमात् प्रयोग' सन्निकर्ष म्यात्' इति सूत्रे) कीर्त्यन इय व्याख्या ।

तथाहि — "तथाच काशिका — 'सन्नियमादिति पदव्यवहित प्रयोगशब्दो लोक इत्यम्यानन्तर मन्वन्धनीय । तदयमर्थ — लोके प्रयोग, सन्नियम. सम्यग्निबन्धनात्मको युक्त. चक्षुर्गादिसन्निकर्षात् ननु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयो. साधारणमप्युदा-हरण विपरिणामम्योक्तत्वाद् व्यदधानगात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यम्" इति ।

एतत्संशोधनावलम्बा आदर्शाश्चत्वार । तत्रैकः क.संज्ञितः कोट्टयं
तिरुवार्पुस्वामिना मठादानीतो मध्ये मध्ये नैकधा त्रुटितपत्रबहुलः, यत्र मध्ये
अनुमानपरिच्छेदात् प्रभृत्यपोहवादान्तो भागो नोपलभ्यते ।

द्वितीय. ख.संज्ञित. किलिमानूरुगजसम्बन्धी अगश. परिशोधनाया-
पयुक्तचरस्तत्त्वामिने पूर्वमेव प्रतिप्रेषित ।

तृतीयतुरीया ग.घ.संज्ञिता कोट्टयम् इट्टिङ्गगि अन्तर्जनमम्ब-
न्विना । तयोर्गं संज्ञित. प्रायः प्रत्यक्षसूत्रावधिव्याख्यावास्तत्र तत्र द्वित्रपत्रवि-
कलोऽतिजीर्णकल्पः । घ.संज्ञितस्तु पत्राणामनुस्यूत्या रहितो भूयमा वस्त्रिभक्षित-
श्चानुपयोगी उपेक्षितः परिशोधनावसरेषु ।

जाग्रत्स्यपि बहुप्वादशेषविकल परिशुद्ध चैकतममप्यनुपलभमानैर्ग्रन्थ-
गौरवादपरित्यागश्चद्वयास्मदनन्तगयनमस्कृतग्रन्थावली प्रवेश्य प्रकाशितेय
महदयजनममक्षमवतार्यते ।

अनन्तगयनम्, }
१०-४-१००.)

के. साम्बगिवशास्त्री.

विषयानुक्रमणी ।

विषय .	पृष्ठम्.
मङ्गलाचरणम् ।	१
विद्यागुरूणा वन्दनपूर्वकं तत्प्रसादेन मीमांसाश्लोकवार्तिक- करणप्रतिज्ञानम् ।	२
साधून् विद्वज्जनान् प्रत्यभ्यर्थना ।	॥
मध्यस्थजनान् प्रति परीक्षाविशेषार्थमभ्यर्थना ।	॥
स्वनिबन्धने दोषोपलम्भेऽपि स्वस्यानपवादत्वम् ।	३
कैमुत्यन्यायेन स्वनिबन्धनस्य सुतरा शोभमानत्वकथनम् ।	॥
स्वय मीमांसाग्रन्थरचनस्य हेतुकथनम् ।	४
धर्मजिज्ञासाप्रतिज्ञासूत्रम् ॥ १ ॥	॥
सङ्ग्रहेण तात्पर्यप्रदर्शनम् ।	॥
शान्त्रप्रयोजनकथने विनिगमकम् ।	५
सूत्रकृतः पूर्व प्रयोजनकथनस्य युक्तत्वम् ।	६
श्रोतृप्रवृत्त्यर्थं सम्वन्धकथनस्यावश्यकता ।	७
हेतुप्रयोजनसहितसम्वन्धकथनस्य निगमनम् ।	९
अर्धपट्क प्रदर्शयितुं लोकइत्यादिभाष्योपादानम् ।	॥
पण्णामर्थानां सुखग्रहणार्थमुद्देशः ।	१०
उक्तभाष्यस्य सर्वव्याख्यार्थत्वविवरणम् ।	॥
उपलम्भगर्भेन्दुपक्षपरिग्रहः ।	१३
भवदासोक्तार्थानुवादनिरसने ।	.
प्रत्याग्यानपक्षपरिग्रहः ।	१७
परिमङ्गल्यार्थपक्षः ।	१९
परिमङ्गलादिष्वप्रदर्शनम् ।	.

विषयः.

पृष्ठम्.

परिसङ्ख्यास्वरूपप्रदर्शनम् ।	२०
अधिकरणोपन्यासेनाध्याहारोदाहरणम् ।	२३
अधिकरणोपन्यासेन विपरिणामोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन व्यवधानोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन सूत्रान्यथाकथनोदाहरणम् ।	२६
अधिकरणोपन्यासेन वाक्यभेदोदाहरणम् ।	२७
अधिकरणोपन्यासेन गुणकल्पनोदाहरणम् ।	२८
स्तुतिपक्षपरिग्रहः ।	३०
अथशब्ददूषणार्थत्वपक्षपरिग्रहः ।	३१
तत्र पूर्वोत्तरावधिभ्या भाष्ययोजनम् ।	३३
अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरमित्यादिभाष्याक्षेपसमाधाने ।	३४
वेदाध्ययनानन्तर्योपसंहारः ।	३५
वाक्यभेदप्रपञ्चनम् ।	३५
परिहारभाष्यसमर्थनम् ।	३६
अपिच नैव वयमिह वेदाध्ययनादित्यादिभाष्यार्थवर्णनम् ।	३७
अत्राध्याहारपूर्वकव्याख्यानोपन्यासदूषणे ।	३८
अध्ययनविधिप्रयोजकविचारः ।	३९
आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वशङ्कोत्तरे ।	४०
प्रासङ्गिकोपनयनविचारः ।	४५
अत्र मिद्धान्तः ।	४६
स्मृत्या सहाविरोधप्रकारकथनम् ।	४८
प्रकरणार्थोपसंहारः ।	४९
स्मृतिवाधमुपपाद्यात्रैवाधिकरणोपन्यासः ।	५०
प्रमत्तान् स्नातकशब्दार्थनिष्कर्षः ।	५३
अनदशब्दाक्षेपपरिहारौ ।	५४
धर्म जिज्ञामितुमिच्छेदितिर्पौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदेन परिहारः ।	५५
धर्मजिज्ञासेतिपदस्य विगृह्यार्थप्रदर्शनम् ।	५५

विषयः.	पृष्ठम्.
वेदप्रामाण्ये नास्तिकानामाक्षेपः ।	७६
तत्रैव प्रयोगान्तरम् ।	११
तत्रैव दृष्टान्तहेत्वन्तरम् ।	७७
श्ववराहकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुजया नास्तिकमतस्थस्य वादिनो मीमांसकं प्रति प्रयोगः ।	११
अत्र प्रयोगभेदाः	११
पौरुषेयत्वे वापौरुषेयत्वे वा सर्वथा वेदप्रामाण्यं दुर्लभमिति पूर्वपक्षो- पसंहारः ।	७८
विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च वितथं चेति समाधानभाष्यस्य च जात्युत्तरत्वम् ।	११
एवमाक्षिप्तभाष्यस्य समाधानमुपेक्ष्योपोद्धातत्वेन सर्वविज्ञानविषयप्रामा- ण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतस्त्वादिपरीक्षारम्भः ।	७९
ज्ञानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वमिति सत्कार्यवादिना साङ्ख्यानां पक्षपरिग्रहः ।	८०
स्वतो द्वयमिति पक्षनिराकरणम् ।	८२
परतो द्वयमिति पक्षमुत्थाप्य निरसनम् ।	८३
स्वतो न द्वयं विरोधादित्युक्तेऽर्थे शङ्कापरिहारौ ।	८४
अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परापेक्षयेतितृतीयपक्षप्रदर्शनम् ।	८५
परत एव प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्ये च सर्वेषां स्वप्नादिज्ञानानामपि प्रामाण्यं स्यादितिकथनम् ।	८७
एवं पूर्वपक्षे कृते स्वतः प्रामाण्यवादिनो मीमांसकस्य सिद्धान्तारम्भः ।	८९
इतः प्रभृति अस्यैवार्थस्य नानाशङ्कासमाधानपूर्वकमुच्चावचेन ग्रन्थसन्द- र्भेण समर्थनम् ।	९०
स्वतः प्रामाण्येऽनवस्थाभावकथनम् ।	९१
अनवस्थापरिहारबीजोद्धाटनम् ।	९३
पूर्वोत्तरयोः प्रतीत्योर्वाच्यवाचकभावविमर्शः ।	११
शब्दे दोषा चक्रवर्तीनाः, नतु स्वामाविका इति कथनम् ।	९६

विषयः.

पृष्ठम्.

गुणानां दोषनिराकरण एव व्यापारः ननु प्रामाण्य इत्यस्मिन् विवेके
निमित्तदर्शनम् ।

९७

नास्तिकैः कृतस्याप्ताप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गस्य नित्ये वेदे दोषाना-
वहत्वकथनम्

९९

अत्र शङ्कासमधाने ।

..

असम्भवन्मूलान्तराणामसम्भवत्संवादानां च चोदनानां कथं प्रामाण्य-
मित्याशङ्क्यातएव प्रामाण्यमन्यथानुवादकत्वं स्यादितिकथनम् ।

१००

संवादननिबन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थाकथनम् ।

१०१

किञ्चैवं श्रोत्रजबुद्धेरिन्द्रियान्तरजन्यबुद्धिभिरनवादादप्रामाण्यं स्यात्,
श्रोत्रज्ञानान्तरसंवादेन प्रामाण्ये वेदेऽपि तत्तद्वाक्योच्चारणानुगा-
मिन्या बुद्धेः इरातकृत् उत्पद्यमानत्वेन नाप्रामाण्यमितिकथनम् ।

१०२

संवादोपेक्षिणि प्रामाण्ये दोषनत्वेनासन्दिग्धस्याविसंवादिनो विज्ञानम्य
स्वत एव प्रामाण्यम् ।

१०३

शब्दादीनां प्रमाणताया अनुमानासाध्यत्वमन्यथानुमानप्रामाण्यसंग-
नुमानान्तरसापेक्षतयानवस्येतिकथनम् ।

..

प्रमाणं प्रमाणत्वेनागृहीतं व्यवहाराय न कल्पत इत्याशङ्क्य निरपेक्षज्ञ-
रादीन्द्रियदृष्टान्तेन स्वत एव तत् स्वकार्ये विषयपरिच्छेदे प्र-
वर्तीति तदग्रहणमनुपयोगमितिकथनम् ।

१०४

अनुमानेन चोदनार्थान्यथाभावं ददतामागमविरोधकथनं, तत्र शङ्कापरि-
हारी ।

१०५

द्वेषानमतिगत्रेणाप्रमाणता नावकर्षत इति वक्ष्यम् ।

१०६

एव प्रामाण्यमपि नात्मेच्छाम्यनुज्ञाभ्यां गिन्तुताम्यपदत्वेनेति
प्रदर्शनम् ।

१०७

वेदप्रामाण्यमिदमर्थं तेषां वैयर्थ्यादिभ्यस्तुल्यतया तुल्यत्वमिति
दृश्यम् ।

१०८

पदमुपेक्षानसङ्ख्या शङ्कानां स्वतः प्रमाण्येन वेदप्रमाण्ये मित्त्विति
पुनरादिप्रमाण्यमपि प्रमाण्येनैव दर्शयितुं शक्यम् ।

१०९

विषयः.

पृष्ठम्

यत् लौकिकं वचनं तज्जेन पत्यादिनादिनादिभावे पत्यविषयतायां विचारः ।	११२
द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययिनपदार्थे उति केपादिद्वि न्यायानं नदन्त- पक्षिश्च ।	११३
अशक्यं हि तन् पुरुषेण ज्ञानुगृहे वचनादितिभाष्यस्य सर्वज्ञनिग- करणपरत्वाभावः ।	११८
दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानानीति वदनां नौद्धानां न्यायनि- प्रदर्शनम् ।	११९
बुद्धचक्षुषोऽतीतादिविषयत्वाभावे प्रयोगः ।	..
प्रत्यक्षे चक्षुषः स्वभावानतिलक्षणं विषयनियमश्च ।	१२०
सकलातीतादिविषयकमानमप्रत्यक्षनिगमः ।	१२१
योगिप्रत्यक्षनिरासः ।	१२३
वैदिकानां वेदनित्यत्वकल्पनाया अन्येषां बुद्धसर्वज्ञत्वकल्पनायाश्च तुल्यत्वातुल्यत्वसम्प्रधारणा ।	१२५
आगमेन बुद्धसर्वज्ञताया अमिद्धि	१२६
बुद्धागमसत्यताया दूषणम् ।	१२७
परोक्तसर्वज्ञसाधनस्य प्रतिसाधनप्रदर्शनम् ।	१२९
प्रतिहेतोः प्रयोगेण प्रदर्शनम् ।	१३०
सर्वज्ञवादस्यातिस्थवीयस्त्वम् ।	..
बुद्धः सर्वज्ञ इति स्मृतेर्विगीतत्वं छिन्नमूलत्वं कैश्चिदेव परिगृहीतत्वं च ।	१३१
बुद्धादन्यस्य सर्वज्ञस्याभ्युपगमे सर्वज्ञबहुत्वापत्तिकथनम् ।	१३२
अत्रैव दूषणान्तरम् ।	..
बुद्धस्यागमप्रणयने बहवो दोषाः ।	..
पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्रामाण्याश्रयणे दोषमुक्त्वा केनचित् पुरुषेणार्पदर्शनबलादागमोऽवगत इतिवादे दूषणकथनम् ।	१३४
अत्र मते दूषणान्तरम् ।	१३६
आगमपारतन्त्र्येऽपि मीमांसकस्य बौद्धसमानतापरिहारः ।	१३९

विषयः.	पृष्ठम्.
बहूनां वेदसम्प्रदायप्रवर्तकत्वे गुणकथनम् ।	१४०
वेदानां यथा नैकः कर्ता. एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैवैक इत्यस्योप- संहारः ।	..
ननु विदुषामुपदेशो नावकल्पते इति भाष्यविमर्शः ।	१४२
अनुमानाभिप्रायेणास्य भाष्यस्य योजनान्तरम् ।	..
अत्र परिहारभाष्याभिप्रायः ।	..
असति व्यामोहे वेदादपीति भाष्यविवरणम् ।	१४३
अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेत्यादि भाष्यार्थविचारः ।	..
एतद्भाष्यस्याक्षेपः ।	१४५
आक्षिप्तभाष्यस्य समाधानम् ।	..
वक्तृधारासत्वाक्येषु गम्यते इत्युक्तौ कारणप्रदर्शनम् ।	१४६
रचनाया विवक्षाशत्वप्रदर्शनम् ।	१४७
श्रोतुरर्थप्रत्यये जातेऽपि वक्त्रायमर्थो ज्ञात इति वक्तृज्ञाने मतिर्भवतीति कथनम् ।	..
आसत्वाक्यस्य तज्ज्ञानपरतन्त्रत्वावगतिः ।	..
वक्तृदोषादङ्ग्या पौरुषेयागमानानप्राप्त्येऽपि स्वभावतो निर्दोषस्य वेदवचसो न तत्स्वभावत्वम् ।	१४९
एतन्मन्त्रणार्थोपसंहारः ।	..
साध्यानासङ्गिताप्रदर्शनपरतया भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	..
साध्यानासङ्गिताप्रकारकथनम् ।	..
ननु सागान्धतोदृष्टमनुमानं भविष्यतीत्यादि भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	१५०
न. अन्यत्वादित्यस्य परिहारभाष्यस्याक्षेपः ।	१५१
सन्ध्यायामुपेक्ष्यैव भाष्यकारिणागमिधानम् ।	..
भाष्यस्यान्वययोजनम् ।	१५२
सन्ध्यायामुपेक्ष्यैव इत्यादि भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	१५३
ननु देवदत्तस्य ज्ञानस्य इत्यादि भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	..
अपिच एतदवचनसाध्यायि वेदवचनं निवेद्येति भाष्याभिप्रायदर्शनम् ।	१५४

एवमर्हि योगसंगे विज्ञातिनस्य जीवात्मनोऽप्यस्य पदम्

प्रतीतौ प्रसिद्धत्वं न कारणभूतानां प्रमाणसमवेता न भवेति ।

प्रतिपादनम् ।

११५

यागाननुष्ठानसि भाग्यपदयोगेण यागार्थे भवेत्तम् ।

लौकिकप्रयोगानुसारेण यागादीनां भवेत्तदुक्तम् पदार्थाऽप्य न भवेत्तम् ।

प्रसिद्धाणि निजागमगोष्ठोद्गारादीनां भवेत्तदुक्तम् ।

११६

भाग्यकारमतानुसारेण भवेत्तदर्थमुक्तम् भाग्यशास्त्रादिभिर्निर्दिष्टा

शुक्तभर्मपदार्थनिगमः ।

११७

अपूर्वाभ्युपगमे श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाशङ्का ।

११८

अत्र समाधानम् ।

११९

फलमाधनशक्तेर्धर्मत्वाभावः ।

१२०

अर्थपदव्याख्यानरूपस्य कोऽर्थ कोऽनर्थ इत्यादिभाष्यस्य विचारः ।

१२१

इयेनादीनां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणविमर्शः ।

१२२

निषेधश्रुत्यर्थोपत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकत्वे प्रमाणमिति कथनम् ।

१२३

अत्र मानान्तरोपन्यासः ।

१२४

यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेश इति

भाष्यस्य विचारः ।

१२५

प्रासङ्गिकः क्रमप्रमाणविचारः ।

१२६

इयेनादीनामविधेयत्वे सिद्धान्तहानिः ।

१२७

विधिसम्बन्धिप्रवर्तनस्य साध्यसाधनाद्गोचरत्वं, फलमाधनात्मकस्यो-

भयस्य चोदनालक्षणत्वं फलस्यार्थानर्थात्मकत्वेन द्विविधत्वं च ।

१२८

तत्रैव कारणप्रदर्शनम् ।

१२९

विधिस्पष्टे प्रतिषेधोऽनवकाश इति शङ्कासमाधानं ।

१३०

अङ्गहिंसाया विहितत्वेन फलांशम्याया एव हिंसाया न हिंस्यादिति-

निषेधशास्त्रविषयत्वादनर्थत्वम् ।

१३१

क्रियाविशेषा. विषयानुरूपफलदायिन इत्यनुमानकुशलानां मतस्योपन्यास-

निरसने ।

१३२

विषयः.

पृष्ठम् .

अत्र केषाञ्चित् प्रत्यवस्थानप्रदर्शनं तद्दीर्घकथनं च ।	२१४
अतीतानागतादिविषयप्रत्यक्षवादिनामभिप्रायवर्णनं तन्निरसनं च ।	२१५
योगिप्रत्यक्षनिरासः-।	२१६
योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽप्रत्यक्षत्वे च दोषकथनम् ।	..
प्रत्यक्षस्येन्द्रियजत्वमनभ्युपगच्छतां वाद्यानां मतानुवाददूषणं ।	..
भावनावलजज्ञानस्य गृहीतग्राहितयाप्रामाण्यकथनम् ।	२१८
प्रत्यक्षस्य दिद्यमानोपलम्भनत्वेन धर्मेऽनिमित्तताया उपसहारः ।	२२०
सूत्रतात्पर्यार्थमुक्त्वा तदवयवविचारे सच्छब्दार्थचिन्ता ।	२२१
सम्प्रयोगे सशब्दार्थविचारः ।	..
संशब्दव्यावर्त्यदुष्प्रयोगप्रदर्शनम् ।	२२२
श्रोत्रचक्षुषोरप्राप्यकारित्वे बौद्धाभिप्रायवर्णनम् ।	..
तयोः प्राप्यकारित्वेऽनुमानस्याप्युपन्यासः ।	२२३
अधिष्ठाने प्रयुक्तस्य चिकित्सादेस्ताद्विन्नतद्वृत्तीन्द्रियोपकारकत्व- कथनम् ।	२२४
अत्र शङ्कासमाधाने ।	..
नेरन्तराधिकग्रहणोपपादनम् ।	..
वेच्छिन्नबोधोपपादनम् ।	२२५
इन्द्रियाणां कापिलाभ्युपगतमाहङ्कारिकत्वं निरस्य तेषां भौतिकत्व- समर्थनम् ।	२२६
एव सत्सम्प्रयोगशब्दविवरणानन्तरमाक्षेपपूर्वकं पदान्वयप्रदर्शनाप- क्रमः ।	२२७
पुरुष आत्मा न शरीरमिति कथनम् ।	२२८
ज्ञानजन्यरूपविकारेऽप्यात्मनो भीमानकाभ्युपगतनित्यताया अहानि ।	..
सूत्रस्थस्य बुद्धिजन्मेतिपदस्य दिगृह्यार्थविचारः ।	.
या बुद्धिर्जायत इति उदता नाप्यकारणैव जन्माव्यतिरेकपक्षो दर्शित इति कथनम् ।	..
लकारणे कार्यमनवाद्यो जन्मेति वैशेषिकनिदानान्भ्युपगमेऽपि दोषो नास्तीति कथनम् ।	२३०
	२३१

विषयः.	५४५.
अस्यैवार्थस्य प्रपञ्चनम् ।	२५३
निर्विकल्पकव्याख्यानानन्तर सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयि- तुमादौ प्रत्यक्षताकथनम् ।	२५४
आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वकथनम् ।	२५५
इन्द्रियमात्रप्रभावितं प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमे नानाशङ्कासमाधानानि ।	२५६
प्रत्यक्षशब्दस्य यौगिकत्वरूढत्वादिविचार ।	२५७
परीक्षकं, सिद्धानुगममात्रं कर्तुं शक्यं. नतु लोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनमिति प्रतिपादनम् ।	२५८
मनस इन्द्रियत्वेन मुखादिस्वसवेदनस्येव तन्निमित्तजात्यादिविकल्प- धियः प्रत्यक्षता ।	२५९
पारिशेष्यादपि तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भावः ।	२६०
तस्याः स्मृतित्वेनाप्रामाण्यशङ्कासमाधाने ।	२६१
तस्याः भ्रान्तित्वशङ्कासमाधाने ।	२६२
प्रकारान्तरेण भ्रान्तित्वस्यायुक्तत्वकथनम् ।	२६३
जात्यादीनानैकान्तिकभेदवादिन काणादान् प्रति चोद्यम् ।	२६४
अयुतसिद्धिदूषणम् ।	२६५
समवायदूषणम् ।	२६६
निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूतस्य धर्मिणो भेदेनानुपलब्धिशङ्कापरिहारौ ।	२६७
अक्षाणामेकत्वानेकत्वविचारपूर्वकमनेकत्वसमर्थनम् ।	२६८
अक्षैकत्वे दोषकथनम् ।	२६९
अन्तर्विषयवेदने मनस स्वातन्त्र्यम् ।	२७०
वाच्यविषयदोषे मनोव्यापृतेरावश्यकता. मनस मज्ञावे लिङ्गं च ।	२७१
बाधस्वभावस्यापि पुरुषस्य दोषे करणानामपेक्षा ।	२७२
ज्ञानरूपकार्यवलाद् आद्यग्राहकशक्तिद्वारणोपवर्णिगतयोर्व्यवस्थामङ्गयो- रपसहार ।	२७३
नालादिज्ञानभेदेऽपि रूपग्राहकस्य चक्षुषोऽनेकत्वाभावः ।	२७४

॥ श्रीः ॥

सीसासाक्षोक्तवार्तिकं

नृत्तरितमिश्रप्रणीतया

आशिकान्वयया दीकया नमेतम् ।

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धभागिने ॥ १ ॥

अभिवन्ध्य गुरुतादौ शिष्यधीपद्मिनीरवीन् ।

तत्प्रस्तादात् करिष्येऽहं मीमांसाश्लोकार्थवार्तिकम् ॥ २ ॥

तद् विद्वांसोऽनुगृह्यन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः ।

सन्तः प्रणयिवाङ्मयानि गृह्यन्ति ह्यनसूयवः ॥ ३ ॥

न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः ।

दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ ४ ॥

कुतो वा गृह्यते दोषं सूरयो मद्विधोक्तिषु ।

नेप्यते यः परन्थोऽपि स स्वयं गृह्यते कथम् ॥ ५ ॥

विद्यागुरुणामिदानीं स्तुतिमस्कारौ करोति— अभिवन्ध्येति । शिष्यधीपद्मिनीनां रवीनिव विक्रमकाल गुरुतादौ वन्दे । ततो वार्तिक-
वार्तिके । तेषामेव प्रसादेन दृष्टेनार्थितत्त्वोपदेशेनादृष्टेन च स्तुतिमस्कार-
मुक्ता । गुर्वनुगमनादयोऽपि व्याचारप्रमाणका एव । वार्तिकग्रहणेन च
दुर्लभमज्ञमनकवचनं च समाधेन । मीमांसाश्लोकेन न्यायशास्त्रमिदमतो
न्यायानुसंगोपाधकरणमज्ञाद्यद्वयमिति दर्शयति । श्लोकादेन च लाव-
ण्यद्वयं शिष्या इति दर्शयति । ततश्च सूत्रितप्रायमिममर्थमवहित्वा जिज्ञा-
सते मीमांसकवर्गानि तावदर्थं इति ॥ २ ॥

समर्थः । श्लोकयात्रामाद्रियताणो येऽन्यन्तपार्थः स्वोपकारमगण-
यन्तेऽपि प्रोक्तयागय यत्ने सन्तस्तान् प्रत्याह— तद् विद्वांसो
ऽपि । अत्यदो मन्त्रा नरेऽन्येऽनसूयव इति ॥ ३ ॥

ये तु मन्त्रा गुरुद्वयान्निर्णयेन दोग्धन्तस्तदाय गुरुवन्तमुता-
दृशे । तेषां च पर्यायविशेषार्थवत्त्वेन— न चात्रेति । (मदीये
श्लोकेऽपि गुरुद्वयमिति गुरुद्वयं गुरुद्वयं निरूपयन्त भवन्तः ।
तदाय गुरुद्वयं द्वयं द्वयं तिन्यन्तपार्थः दोषनिर्णयार्थतत्त्वप्राप्त्यापन्नो
दोषः प्रोक्तः इति ॥ ४ ॥

इति । कुतो वा गृह्यते दोषं सूरयो मद्विधोक्तिषु । ये दोग्ध-
न्तस्तदाय गुरुद्वयं द्वयं द्वयं तिन्यन्तपार्थः दोषनिर्णयार्थतत्त्वप्राप्त्यापन्नो
दोषः प्रोक्तः इति ॥ ५ ॥

निर्दोषत्वेकवाद्यत्वं च वा लोकस्य दृश्यते ।

सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गादिपि प्रति ॥ ६ ॥

आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वलक्षणपि ।

नहि सद्वर्त्मना गच्छन् स्वलितेष्व(प्य)पोद्यते ॥

यथा कथञ्चिदारब्धा त्रयीमार्गानुसारिणी ।

वाग्वृत्तिरल्पसारापि श्रद्धधानस्य शोभते ॥ ८ ॥

सम्प्रति नत्सरा नूनं दूषयिष्यन्ति मन्त्रिवन्धनम् । अतस्तदोपोद्भाव-
नेन शुश्रूषणामुत्साहभङ्गो मा भूदित्येवमर्थमाह — निर्दोषत्वेति । प्रसि-
द्धातिशयावपि मोक्षस्वर्गौ पति नास्तिका विवदन्ते । वदन्ति च — “सु-
खदुःखे लौकिके स्वर्गनरकौ” इति । मोक्षे च नद्वावतः प्रभृति विवादः ।
एके हि नास्ति मोक्ष इति वदन्ति । अन्ये पुनः सकलविषयोपरागरहित
त्वेदनप्रवाहमपवर्गनाहुः । अन्ये तदुपरमेन् । अपरे सकलवैशेषिकात्मगुणो-
च्छेदलक्षणं निरतिशयनविषयपरिष्वङ्गजननवसानमानन्दसन्दोहम् । अपरे
च पूर्वं च आन्तिसमुत्थैर्नानाविकल्पैः पारमार्थिकमज्ञस्वरूपमपलपन्त्ये-
वेति ॥ ६ ॥

अपिच यदि नाम शुश्रूषवो मन्त्रिवन्धने दोषानुपलभन्ते, तथा-
प्यहमपवाद्यः । नह्यहं स्वतन्त्रः किञ्चिदभिदेव । वागमानुसारिणस्तु मे
यथागमं वर्तमानस्य स्वलितमपि दैवादवर्जनीयतयापन्नमित्युपेक्षणीयमेव ।
नहि किमप्यभिमत वस्तु निर्दोषं भवति । दोषास्तु समाधाय गुणा उप-
जीवितव्या इत्याह — आगमेति । सता हि मार्गाऽयमागमानुसारो नाम ।
तदिह बहुलं गुणा एव । दोषास्तु कथञ्चित् मन्तोऽप्यन्वत्वादमत्कल्पा
इत्युपेक्षितव्या इति ॥ ७ ॥

किञ्चास्तु तावदस्माद्वाना कविर्वागिणानुसारिण्यो वाचः
गोभन्त इति । अन्यस्यापि श्रद्धधानस्य त्रयीमार्गानुसारिणी दध्वाकथ-
ञ्चिदारब्धा हिष्टा अल्पसारापि वाग्वृत्तिः गोभन्ते । अस्माकं तु बहुमारा
अहेदनिर्निता शोभतेतस्मादित्याह — यथेति ॥ ८ ॥

मीमांसाशान्द्रेतजोभिर्विशेषणोज्ज्वलीकृते ।
 वेदार्थज्ञानरत्ने मे तृष्णातीव विजृम्भते ॥ ९ ॥
 प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।
 नास्तीति कपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया ॥ १० ॥
 इत्युपोदानः ।

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।

यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते ॥१२॥

मीमांसाख्या तु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता ।

न शुश्रूषयितुं शक्या प्रागनुदत्त्वा प्रयोजनम् ॥१३॥

हि यावद्वचनं वाचनिकम् । पौरुषेयं तु प्रमाणान्तरवलेनान्यार्थमपि प्रति-
भासमानमन्यपरतेया प्रतिपाद्यत इति ॥ ११ ॥

ननु किं प्रयोजनाभिधानेन । शास्त्रमेव प्रणीयताम् । प्रयोजना-
भिधानं हि शास्त्राद् बहिर्भूतं शास्त्रं प्रणेतुकामस्य न युक्तम् । किञ्चास्य
प्रयोजनम् । प्रयोजनविशेषात् शास्त्रेषु शुश्रूषप्रवृत्तिरिति चेत् । तन्न । न
हि प्रेक्षावतां पुंवचनादेवमयमर्थ इति विश्वासो युक्तः । विशेषतो हेतुदर्श-
नात् । अन्यार्थमपि शास्त्र धर्मप्रयोजनतया श्रोतृन् प्रवर्तयितुमयमाहेति
शङ्कमाना नाश्वसेयुः । अतो मन्दफलं प्रयोजनवचनमत आह — सर्व-
स्येति । यदन्यदल्पायाससाध्यमपि किञ्चित् शास्त्रं लौकिक बौद्धनपाकादि
कर्म. तदप्यनुक्तप्रयोजनं नाद्रियन्ते । किं पुनर्मोमांसामिति युक्तः
शास्त्रारम्भे प्रयोजननिर्देशः । यत्तु पुंवचनादनाश्वास इति. तन्न । आसा-
नाश्वविशेषात् । वक्ष्यति हि — “तच्चेत् गत्ययितात्” इति भाष्यकारः ।
जैमिनिश्च “अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्” (१. ३. ७)
इति । यत्तु विप्रलिप्तमानो ब्रूत इति । तन्न । नह्यस्य महर्षेर्नृत्ववनं
सम्भवति । न चान्य विप्रलम्भे प्रयोजनं किञ्चिदुपलभ्यते । यदि श्रोतारः
प्रवर्तन्तामिति. त्रिमस्य तैरफलं धर्मफले वा धर्मच्छलेन प्रवर्तितैः । प्रत्यु-
ताधर्म एवास्य विज्यान् आमयतो नहान् दोष आपद्येन । न च परमधा-
मिकोऽधर्मनाचरतीत्यत्येद्वितुमपि शक्यम् । न च तन्त्रकारस्तन्त्रप्रयोजने
आम्यन्तीति सम्भाव्यते । एत एवासन्नवद्भ्रमादिप्रलम्भत्वाद्यपीणानष्टकादि-
त्तरपानि श्रुतिमूलकीति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते । सर्वपुरुषवचनाविधासे
पुनस्तदपि भज्येतेति युक्तं प्रयोजनापिधानमिति ॥ १२ ॥

सर्वस्यैवेति शास्त्रा नीमांसायां विशेषो योऽन्तर्णीतस्त्वमभियोत-
यति — मीमांसाख्येति । शास्त्रान्तरापि हि वाच्यैकविषयनिबन्धनानि

— “न वा यत्तत्” २. १. १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादौ तेन वदन्वयः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १७ ॥

ज्ञानं प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्रयांबुधौ ।

तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माद् भिन्नो नोक्तः प्रयोजनात् ॥

सिद्धिः श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद् यतः ।

तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते ॥ १९ ॥

यावत् प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते ।

असम्बद्धप्रलापित्वाद् भवेत् तावदसङ्गतिः ॥ २० ॥

कारादिभिः कल्पितानां यत्र कस्मात् जैमिनिनोपेक्षितः, अत आह—
यदिति । यन् तेन जैमिनिनोक्तं तदेव भाष्यकारादयः कथं नाम वदेयु-
रिति । इतरथा स्वच्छन्दाः को वेत्ति कीदृक् प्रयोजननभिद्व्युरिति । तथाहि
व्याकरणे सूत्रकृतोपेक्षितं प्रयोजनमेकैवा व्याख्यातृभिर्विकल्पितम् ।
तथाहि — पथन सादृशवदज्ञानं धर्म इत्यभिधाय पुनः शास्त्रपूर्वं प्रयोगे-
ऽन्युदय इत्युक्तम् इति । मत्पन्नेवं, युक्तं तावत् प्रयोजनाभिधानमिति ॥

अथैतेन प्रयोजनेनास्य शास्त्रस्यायं सम्बन्ध इत्यपि सूत्रकारस्य युक्तं
वक्तुम् । अज्ञातप्रयोजनमिवाविदितसम्बन्धमपि श्रोतुं नाद्रियन्ते शिष्याः ।
तस्मान् मेह प्रयोजनेन अस्य सम्बन्धो वाच्य इति चेदयति — सिद्धा-
र्थमिति ॥ १७ ॥

परिहरति — शास्त्रमिति । यदैवास्य शास्त्रस्येदं प्रयोजनमि-
त्युक्तं, तदैव तयोस्तयोरेकलक्षणं सम्बन्धोऽर्थादुक्त एव । न चैवमर्थ-
शासनर्थं सूत्रकारा अक्षरैर्निवृत्तानि अमुप्रत्ययमज्ञादिति ॥ १८ ॥

ननु यदि नान् स्वकारेण प्रयोजनाद् भेदेन सम्बन्धो नोपात्तः,
व्याख्यातृनिस्तु व्यज्यतान् । अथिते हि व्यक्तं सम्बन्धे श्रोतारः प्रव-
र्तन्ते । अत एव शास्त्रान्तराणि सम्बन्धः स्फुटमुपदिशति । तथाहि
शिष्यप्रश्नानन्तरं कस्तुजा तन्त्र प्रतीतिमित्येवमाद्यनुक्तमिच्छाद्—
सिद्धिरिति ॥ १९ ॥

तस्माद् व्याख्याङ्गमिच्छद्भिः सहेतुः सप्रयोजनः ।

शाखावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निष्फलः ॥

लोक इत्यादिभाष्यस्य पदार्थान् सम्प्रचक्षते ।

भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक् ॥ २६ ॥

नपेक्ष्याह — अध्यातो धर्मं व्याख्यात्याम्” इति । गुरुपर्वकमात्मकश्च सम्बन्धो यथैहैव कैश्चिदुक्तः ‘ब्रह्मा महेश्वरो वा नीमांसां प्रजापतये प्रोवाच. प्रजापतिरिन्द्राय. इन्द्र आदित्यादेत्येवमादि । पर्वान्यवच्छेदाः गुरुणां पर्वानि गुरुपर्वानि गुरुपर्वणां क्रमो गुरुपर्वक्रम इति विग्रहः । न चात्र द्विविधो ह्ययं सम्बन्ध उपयुज्यते । नहि तस्य सम्बन्धस्य तद्रूप-मदसद्भावयोः सतोः श्रोतुः शास्त्रे प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्दिनेषु उपलभ्यते शास्त्र-विषये वा ज्ञान इति विधिनिषेधयोः कार्ये प्रवृत्तिनिवृत्ती । ताभ्यां ते लक्षयतीति ॥ २३, २४ ॥

यतोऽयं सम्बन्धो निष्प्रयोजनः, तस्माद् ये सूत्रव्याख्यानाङ्ग सम्बन्धमभिविष्यन्ति. तैः सोपपत्तिकः सप्रयोजनश्च सम्बन्धो वाच्यः । यथात्र शास्त्रे भाष्ये कृतमित्याह — तस्मादिति । शास्त्रमवतारयतेऽनेनेति “भर्तारि च कारके संज्ञायाम्” (पा० ३. ३. १९) इति कर्णे षञ् । शाखावतारस्थानौ सम्बन्धश्चेति शाखावतारसम्बन्धः । न चाप्यपेक्षलक्षण इत्युक्तमिति ॥ २५ ॥

भाष्यमिदानीमनुसन्धत्ते — लोक इति । ननु यत्रैव भाष्यं मङ्गच्छते न एवार्थो व्याख्यातुमुचितः । कथं षडर्थान् सम्प्रचक्षते । अत आह — भाष्यकारानुसारेण । एतदुक्तं भवति सर्वत्र भाष्यं मङ्गच्छते इति । कथं पुनरनेकार्थीयं वाच्यम्. अथैकत्वेन द्वैकवाक्यता वक्ष्यते “अद्वैतवा-देनैव वाच्यम्” इति । अत आह — मङ्गच्छतेति । अन्वयमिति. — गुरुप-प्रयुक्तमिदं वाच्यम् । गुरुपन्तु अन्वयान्तरेणार्थं विहितं चहन्ति। अन्वयेनैव वाच्यं प्रयुक्तं । एतदुक्तं । यथा क्षेत्रे जायते वनस्तुलना वा-तेति । वैदिके त्वयं निष्पन्न एवमेवार्थमिति । एतदुक्तं हि त्वयैव मङ्गच्छते प्रयुक्तमिति । ननु —

“मङ्गच्छतेऽनेनेति शाखावतारसम्बन्धः”

सर्वव्याख्यामुपालम्भं प्रत्याख्यानं तथा परे ।
 परिसङ्ख्यास्तुती केचिदथशब्दस्य दूषणम् ॥ २७ ॥
 साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।
 विशिष्टा प्रतिसूत्रं या सर्वार्था त्वियमुच्यते ॥ २८ ॥
 प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिः सूत्रसंश्रया ।
 वेदवाक्याविरुद्धेषु न तु सर्वेषु केषुचित् ॥ २९ ॥

इति । ननु च सन्निधानात् प्रथमसूत्रगताथशब्ददूषणमेवास्य भाष्य-
 स्यार्थो युक्तः कथं सर्वगान्नगतसूत्रव्याख्यानाङ्गत्वमत आह — आदित
 इति । एवं हि मन्यते — सर्वदौ प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । अतः सूत्रसमु-
 दायस्यैवेदमादिभं स्थानमिति न स्थानतो विशेषलाभः । प्रत्युत सूत्रेष्विति
 बहुवचनसामर्थ्यस्वरूपलिङ्गानुगोणेन सर्वसूत्रविषयत्वमेव स्पष्टं प्रकाशत
 इति । ननु 'तत्र लोकेऽयमथशब्द' इत्यादिभाष्यैकवाक्यतापन्नस्य भा-
 ष्यस्याथशब्ददूषणार्थत्वमेव स्पष्टं प्रकाशते । न ह्यन्यथा तदेकवाक्यतो-
 पपद्यते । अत आह — पृथगिति । यन्नगौरवं प्रमज्ज्यतेत्येवमन्तस्य तत्रे-
 त्यादिकात् पृथक्कृतस्य पञ्च व्याख्याविकल्पा भवन्ति । तदेकवाक्यताप-
 न्नस्याथशब्ददूषणमेवार्थ इति ॥ २६ ॥

पडर्थानिदानीं सुखग्रहणार्थमुद्दिशति — सर्वव्याख्येति । ते च
 यथास्वमवसरे वक्ष्यन्त इति ॥ २७ ॥

सर्वव्याख्या तावद् विवृणोति — साधारणीति । भाष्यकारेण
 हि द्विधा सूत्रव्याख्या कृता । एका सर्वार्था येयं 'लोक' इत्यादिका ।
 प्रतिसूत्रगता तु विशिष्टा । समासव्यासाभ्यां हि विदुषामर्थावधारणमिष्ट-
 मिति ॥ २८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लोके' येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति
 सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेष्विन्यवगन्तव्यमिति प्रवृत्तिरुपदर्शिता । तथा
 'नाव्याहारादिभिरित्यादिना निवृत्तिः । तदिह प्रवृत्तिनिवृत्ती तावत् स्वरू-
 पतो दर्शितं । प्रवृत्तिपुग्मयी च निवृत्तिः । तथा 'प्रसिद्धानि पदानि'ति

अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च सम्भवः ।

तैनेषामिति सूत्राणां पारार्थ्ये सत्यपि ग्रहः ॥ ३० ॥

पदान्यग्रेसमिधाय 'तदर्थान्येव सूत्रेष्वि'ति पश्चात् सूत्राणि दर्शितानि । तदिह सर्वत्र वार्तिककारः पदविन्यासविशेषेण तात्पर्यमाह — प्रवृत्तिरिति । प्रवृत्तिनिवृत्ती शब्दौ प्रयुज्जानो द्विधैव प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां सूत्राणि प्रवर्तन्त इति भाष्यकृतोक्तमिति दर्शयति । तयोश्च क्रमविशेषेण भाष्यकारस्यापि प्रवृत्तिपूर्विका निवृत्तिर्व्युत्पाद्येति दर्शयति । तथा पदसूत्रयोः पौर्वापर्यविवक्षया भाष्यकारस्यापि पदार्थपूर्वको वाक्यार्थोऽभिमत इति सूचयति । तदयमर्थः — येयं प्रसिद्धार्थग्रहणं कर्तव्यमिति प्रवृत्तिः, सा तेषु पदेषु प्रसिद्धार्थो ग्रहीतव्य इति यावत् । या च वाक्यदोषाणामध्याहारादीना निवृत्तिः, सा सूत्रेषु नैषामध्याहारादिभिरर्थवर्णनं कार्यमिति । अत्र भाष्यं 'सति सम्भव' इति । तस्यार्थमाह — वेदवाक्याविरुद्धेष्विति । वेदवाक्याविरुद्धेषु पदेषु सूत्रेषु च प्रसिद्धार्थग्रहणप्रवृत्तिरध्याहारादिनिवृत्तिश्च, न तु सर्वेषु विरुद्धेष्वपि केषुचित् पदेषु सूत्रेषु च । तत्र विपरीते प्रवृत्तिनिवृत्ती । तदिदं 'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तम् । एवं वेदाविरोधसम्भवे कार्यमिदं नान्यथेति ॥ २९ ॥

ननु युक्तं तावत् पदेषु प्रवृत्तिरिति । कथं सूत्रसंश्रया निवृत्तिः यावता पदान्येव तु प्रधानतया प्रकृतानि एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमहन्ति । प्रधानगोचरतया व्युत्पत्ते । न ह्येष दण्ड इष्टकाकूटे तिष्ठति प्रहरानेनेत्युक्ते इष्टकाकूटेनेति गम्यते, अपि तर्हि दण्डेनेति । दण्डविशेषणतयोपात्तत्वादिष्टकाकूटस्य । तद्वदिहापि पदविशेषणानि सूत्राणि न परामर्शाह्णीति । अत आह — अध्याहारस्येति । अयमर्थः — यत्राध्याहारादयः प्रसजन्ति तत्रैव निषेधमहन्ति, प्राप्तिपूर्वकत्वात् प्रतिषेधस्य । न चेह तौ पदेषु सम्भवतः । अध्याहारो नाम न्यूनवाक्यपूर्णसमर्थाधिकपदाहरणात्मकः । स च न पदेषु सम्भवति, अपभ्रंशत्वेन न्यूनपदप्रयोगासम्भवात् । व्यत्यासो हि व्यवहितकल्पना । सा चान्यत्र स्थितस्यान्यत्र सञ्चारः । न चानौ नियतपौर्वापर्यप्रकृतिप्रत्ययात्मके पदे सम्भवति, पदनाशप्रसङ्गात् । अतः सूत्राण्येव सम्भवदध्याहारादिकानि

एवशब्दोऽल्पत्राग्यत्वादव्याप्तौ न गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वाद्वाच्यं नैव दोषः पुनरिगमयम् ॥ ३१ ॥

एवमिति सर्वनाम्ना पदमर्गमर्हन्ति । नन् विविक्तपदकल्पने पदधर्मो-
वेव । पदे हि प्रकृतिः पदयो ना विविक्तमर्गः । । न — यथा पदोपादिति
प्रतिग्राह्येदिति भवति । निप्रकृति इति च विविक्तमर्गः भवति । गुण
कल्पनापि पदगोचरा । ना यथापनिगर्हपदं, । यथा । नात्येपु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदममुगयो विविक्तमर्गः । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद निगमः । उच्यते— नात्य हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्वङ्गसमासादितसमन्वयानि । तदिह युक्तं यन् पदधर्मोऽप्यन्ये-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येपु विविक्तमर्गमुपपत्तिरिति प्रति-
पेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयान्तु पदमात्रे न कथञ्चिन् प्रसक्तिरिति न
तन्निषेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहारादिनिषेधार्थमेवमिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिदधतोक्तम् 'एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचार्यन्ते' इति । तस्यार्थः — साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वान्न पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थ-
व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैत्यवधारणोपपत्तिरित्यत आह — एवशब्द इति । यत्न-
गौरवपरिहारार्थो हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन तार्किकवत् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वादवधारणं कृतमित्य-
दोष इति । अपरमपि 'इतरथा यत्नगौरवं प्रसज्येते'ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः — वेदवाक्यान्येव तावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोभयगोचरतया वर्ण्यते, ततो यत्नगौरवमापद्यत इति । तदाह —
अस्येति । भाष्यं व्याचक्षाणो व्याख्येया इत्यतः प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिह्नौकिकार्थव्यतिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रयुज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृतो ब्राह्मणमुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति — प्रमिद्वेति । स्वतःसिद्धमेव ह्यविरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणव्याहारादिवर्जनं च किमनेनेकेनेति । परिहरति — न दोष इति । नहि वेदवदप्राप्तविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तमुद्धानस्यार्थस्य पुनर्वचन प्रयोजनापेक्षनिव दृश्यत इति मन्वानं प्रति प्रयोजनमाह — व्याख्याङ्गत्वेति । यो नाम तन्त्रान्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्ध्यादिका द्येस्त्राणि तत् प्रयोजयति तस्य कृते शस्त्रस्वरूपमनेन निरूप्यते । अध्याहारादिवर्जनमेव व्याख्यानं मीमांसायानुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु नन्दफलत्वादेव नप्यपरितोषः, तं प्रत्यन्यथा वर्णयति — वृत्त्यन्तरेऽपि वति । केषांचिद्वि भवदानादीनां वृत्त्यन्तरेण मुद्धानामलौकिकोऽर्थ उपवर्णित । तेऽनेन भाष्येऽप्यलम्ब्यन्ते । यद्यपि पूर्वग्रन्थदोषोन्नावेनेन स्वग्रन्थगुणवराभ्यापनेन वा विद्वेने न प्रदेर्यते तावत्त श्रोतारः श्रेतुमाश्रियेरत् । स्युत पूर्वग्रन्थदेवायमन्यन्तः कोऽप्यतीति वदन्निरूपकैः शुभ्रह्मात्म्याहमती युज्यते । अतः प्रयोजनवदेव पणोत्तम्भ इति ॥ ३३ ॥

ह पुनर्वचनेन तैजिकीयत्वं कृतं यदेवमुक्तव्यते । अत आह — अथात इति । शब्दार्थविर हे द्युपेन इति वृद्धव्यवहारे लोके । तत्र दृष्टव्यवहारेणैवायान्तर्येऽपि दृश्यते । यथा — सुम्भवनमन्य प्रवर्तति ।

१. मन्वानं २. वर्यति ३. - प्रदे ४. - अतः प्र ५. रति - ह नन्द

एवशब्दोऽल्पवाच्यत्वादस्यावृत्तौ तु गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वादवाच्यं चेन्न दोषः पुद्गिरामयम् ॥ ३१ ॥

एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमर्हन्ति । ननु विपरिणामगुणकल्पने पदधर्मो-
वेव । पदे हि प्रकृतिः प्रत्ययो वा विपरिणमति । यथा—प्रतिगृहीयादिति
प्रतिग्राहयेदिति भवति । विप्रकर्ष इति च विप्रकर्षादिति भवति । गुण-
कल्पनापि पदगोचरा । सा यथौत्पत्तिकदिपदेषु वक्ष्यते । वाक्येषु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदसमुदायो विपरिणमति । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद् विशेषः । उच्यते—वाक्यं हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्वङ्गसमासादितसमन्वयानि । तदिह युक्तं यत् पदधर्मोऽप्यन्वे-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येषु विपरिणामगुणकल्पने इति प्रति-
पेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयोस्तु पदमात्रे न कथञ्चित् प्रसक्तिरिति न
तन्निपेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहारादिनिषेधार्थमेषामिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिदधतोक्तम् ‘एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचार्यन्ते’ इति । तस्यार्थः—साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वाच्च पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थ-
व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैत्यवधारणेऽपपत्तिरित्यत आह—एवशब्द इति । यत्न-
गौत्रपग्निहोमार्था हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन नार्किकवन् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वादवधारणं कृतमित्य-
दोष इति । अपरमपि ‘इतग्या यन्नगौरवं प्रमज्येते’ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः—वेदवाक्यान्येव नावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोक्त्यनोच्यतया वर्ण्यते, ततो यन्नगौरवमापद्यत इति । तदाह—
अम्येति । भाष्यं व्याचक्षाणां व्याख्येया इत्यतः प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिल्लौकिकार्थव्यातिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रयुज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृत्वो जा-
ल्लक्षणा भुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति — प्रसिद्धेति । स्वतःसिद्धमेव ह्य-
विरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च किमनेनेक्तेनेति । परिह-
रति — न दोष इति । नहि वेदवदप्राप्तविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तमुज्ञानस्यार्थस्य पुनर्वचनं प्रयोजनापेक्षमिव दृश्यत
इति मन्वानं प्रति प्रयोजनमाह — व्याख्याद्भत्येति । यो नाम तन्त्रा-
न्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्धादिका दृष्टेत्यत्रापि तत् प्रयो-
जयति तस्य कृते शास्त्रस्वरूपमनेन निरूप्यते, अध्याहारादिवर्जितमेव
व्याख्यानं मीमांसायामुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु मन्दफलत्वादेवगन्धपरितोषः, त प्रत्यन्यथा वर्णयन्ति —
 पृच्छन्तरेष्यति । केषामिदं भवदानादीनां दृष्टन्तेऽपि गन्धानामतीति-
 कोऽर्थ उपवर्णितः । तेऽनेन भाष्येणोपादयन्ते । यन्नस्ति पूर्वगन्धगो-
 ष्ठावनेन स्वगन्धगुणवत्तारपापनेन वा विशेषो न प्रदर्शयते, तावत् श्रो-
 तारः श्रोतुमाश्रियेरन् । त्वुत पूर्वगन्धावेषावगन्धान् चोपवर्ति वद-
 क्षिरमुपकं, शुभ्रपूपाद्यन्वाद्यन्तो पुन्येव । अतः प्रत्येकजवानेव परेणा-
 तम्भ इति ॥ ३३ ॥

तत्र एषः पदार्थः नानाविधः । एषः पदार्थः नानाविधः । एषः पदार्थः नानाविधः ।
 आर — अथातः इति । अथातः इति । अथातः इति ।
 तत्र एषः पदार्थः नानाविधः । एषः पदार्थः नानाविधः । एषः पदार्थः नानाविधः ।

प्रसिद्धहानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।
 न कार्या वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थसम्भवे ॥ ३५ ॥
 सूत्रार्थे ह्रियते चैवं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।
 तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्तुश्चोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥
 न व्याख्यास्याति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।
 गन्तव्यं पण्डितागोत्रं प्रत्याख्यानमेव चोच्यते ॥ ३७ ॥

प्रयासो वेदवाक्येषु कार्यः सूत्रेष्वनेन किम् ।

फलवत्त्वाफलत्वाभ्यामेभिः करणसम्पत्तैः ॥ ३८ ॥

चोदनार्थ उपेतव्यो नोभयं यत्नगौरवात् ।

पदार्थानां प्रसिद्धत्वाद् व्याख्येयं नावशिष्यते ॥ ३९ ॥

माद्रियन्ते किं गुणगणहारिणा दौर्जन्येनेति । तं प्रत्यर्थान्तरमवतार-
यति — न व्याख्यास्यतीति । एष हि भाष्यकारः सूत्रोच्चारणानन्तरं
वेदवाक्यान्नुदाहृत्य संशयपूर्वोत्तरपक्षविभागेनार्धनिर्णये यत्नं करिष्यति,
न सूत्रावयवविवरणादरन् । तत्र श्रोतृणामाशङ्का जायेत किं स्विदयमज्ञ-
तया सूत्राण्युपेक्षितवान्, आहोस्विदनर्थकत्वाद्, उत प्रसिद्धत्वादिति ।
तदयमकुशलो भाष्यकारः यत् सूत्रेषु भाष्यं कर्तुमभिप्रवृत्तस्तान्युपेक्षितवा-
नीति । इमं दोषं व्याख्याप्रत्याख्यानेन परिहरति । न वयमनभिज्ञाः, न
चैतानि सूत्राण्यनर्थकानि । चोदनार्थपरतन्त्रत्वान्न व्याख्येयानीत्युपेक्षि-
तानीति ॥ ३७ ॥

किं पुनश्चोदनार्थपरतन्त्रत्वे कारणमत आह — प्रयास इति ।
किं पुनः सूत्रेषु न प्रयन्यते । अत आह — फलवत्त्वेति तव्यान्तेन । फल-
वन्ति हि वेदवाक्यानि । फलवत्कनुप्रमितिप्रत्यासत्तेः । अफलानि सूत्राणि ।
तेषामनासत्तेः । अत एव च सूत्रैः करणसूतैश्चोदनार्थ एवोपेतव्यः, न
पुनरुपायभूतानि सूत्राण्युपेक्षितव्यानि । तदिदं 'वेदवाक्यान्वेवैभिरिति' ।
भाष्यकारोक्तमिति वेदितव्यम् । इह हि वेदवाक्यानां प्राधान्यमुपदिशति
यत् प्रधानविभक्त्या सयुज्य निर्दिशति विचार्यन्त इति । सूत्राणि करण-
विभक्त्या तृतीयैवभिरिति । ननु मा नाम साक्षादफलत्वात् केवलानि
सूत्राणि व्याख्यायन्ताम् । उभयं तु व्याख्यायतां सूत्राणि च तैश्च वेद-
वाक्यानीत्यत आह — नोभयमिति । उभयव्याख्यायां युधा यत्नगौरव-
मापद्यत इति । इदं तु 'इतरपे'त्यादिक्लेनोत्तममिति वेदितव्यम् । ननु सत्यं
यत्नगौरवम् । न तु युधा । न एव्याख्यातः सूत्रार्थो ज्ञायते । न च तदन-
भिज्ञो वेदार्थं ज्ञातुमीष्टः तदुपायत्वात् तस्य । अत आह — पदार्थाना-
मिति । एवं हि मन्यते — सत्यं वेदार्थज्ञानोपायभूतानि सूत्राणि ।

प्रसिद्धानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।
 न कार्या वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थनम्भवे ॥ ३५ ॥
 सूत्रार्थे लिख्यते चैवं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।
 तत्र यत्नस्य भास्वं वक्तुश्रोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥
 न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।
 यत्नस्य परिहासेऽयं प्रत्याख्यानोऽन्येन बोध्यते ॥ ३७ ॥

नाभिधित्सया भाष्यकारेण पृष्ठम् 'अथ किमर्थमुभयं सूत्रितम् अयमर्थैक-
त्वादेकं वाक्यमिति विभागे साकाङ्क्षमिति चे'ति । तत्र प्रयोजनमुक्तम् ।
'भवति हि किञ्चिदेकार्थं न तु विभागे साकाङ्क्षम् । यथा — भगो वां
विभजतु । पूषा वां विभजतु । अर्यमा वां विभजतु इत्यादि । अत्र द्वेक-
विभागमभिवदन्तः सर्वे एकार्थाः सन्तोऽपि नानावाक्यत्वं प्रतिपन्नाः ।
असति तु विभागे साकाङ्क्षमिति विशेषणे एकार्थतामात्रेणैव सर्वेषामैक-
मन्व्यमापद्यते इति । तथा विभागे साकाङ्क्षमित्येतावत्युच्यमाने 'स्योनं ते
सदनं करोमि । घृतस्य धारया सुशेवं कल्पयामीति, तस्मिन् सीदामृते
प्रतितिष्ठ । ब्रीहिणां मेघ सुमनस्यमानः' इत्यनयोरेकवाक्यता विभागे सा-
काङ्क्षत्वादापद्यते । तस्मिन् सीदेति विभक्तं सत् साकाङ्क्षं तद्वृत्तस्य
पूर्वप्रकृतपरामर्शात्मनस्तेन विनानुपपत्तेः । सत्यपि च विभक्तसाकाङ्क्षत्वे
प्रयोजनभेदाद् वाक्यभेदः । द्वे हि तत्र प्रयोजने । पूर्वस्य सदनकरणमु-
त्तरस्य पुरोडाशप्रतिष्ठापनम् । एवमुभयोः प्रयोजनमुक्त्वान्त उपसंहृतं 'त-
स्मात् सम्यक् सूत्रितमि'ति । तथा 'विशये प्रायदर्शनात्' (जै० २. ३. १६)
इति सूत्रम् । तत्रोदाहरणापरिज्ञानादगमकं सूत्रमित्युक्तम् । इह हि संशये
प्रायदर्शनं हेतुर्निर्दिश्यते । तत्र न विद्मः कः संशयः, कुत्र वा संशयः,
कर्त्यां प्रतिज्ञायां प्रायदर्शनं हेतुरित्येवमाक्षिप्य वृत्तिकारमतेन समाहितम् ।
वृत्तिकारेण हि 'वत्समालभेत' 'वत्सनिकान्ता हि पशवः' इत्युदाहृत्य
विचारितं किं यागचोदनेयमुतालम्भमात्रं वत्ससंस्कार इति । तादिह
मन्दाशङ्कानिराकरणार्थं सामान्यतोदष्टेन पूर्वपक्षितम् । आलभतिः किल
प्राणिद्रव्यसंयुक्तो यागसङ्गतो रष्टः, यथा 'यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं प-
शुमालभत' इति । तदयमपि प्राणिद्रव्यसंयोगाद् यजिमानिति भवति
मन्दाशङ्का । तामपनेतुमिदमुक्तं 'विशये प्रायदर्शनादि'ति । अस्त्यर्थः —
वत्ससंस्कारैः समभिव्याहतोऽयमालभतिः । तदयमपि साहचर्याद् वत्ससं-
स्कार एवेति भवति मतिः । यथा अग्न्यप्राये लिखितोऽग्न्य इति । ननु
लिङ्गमिदम् । लिङ्गं च प्रमाणप्राप्तमभिधोतयति, ननु प्रापयति । तत्
हुतः प्राप्तस्येदं लिङ्गमिति वक्तव्यम् । उच्यते । न तावदिह 'सोमेन

एवंशब्दादिको ग्रन्थः पक्षे चास्मिन् समर्थ्यते ।

पदच्छेदाद्यभावेन प्रत्याख्यानमतिस्त्वयम् ॥ ४० ॥

ब्रवीत्येव हि सूत्रार्थमतिरिक्तादि चेक्षते ।

नन्वशक्तमिदं सूत्रं सभ्यक् सूत्रितमित्यपि ॥ ४१ ॥

न तु तान्यव्याख्यातदुर्ज्ञातार्थानि । पदार्थास्तावत् लोकप्रसिद्धा एव । तत्रासिद्धैव च तत्पूर्वको वाक्यार्थोऽपि प्रसिद्ध एवेति न किञ्चिद् व्याख्येयमवशिष्यत इति ॥ ३८, ३९ ॥

अत्र च पक्षे भाष्यं सङ्गच्छतेतरामित्याह — एवंशब्दादिक इति । सर्वव्याख्यायां हि विशेषव्याख्याया अल्पत्वादसत्त्वमुपचरितम् । इह तु सर्वथैव सूत्रव्याख्या प्रत्याख्यायते इत्यवधारणयत्नगौरवपरिहारयोरुभयोरुपपत्तिरिति । पक्षान्तराभिधित्सयेदानीमिममपि पक्षं दूषयति— पदच्छेदादीति । यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्यकारः सूत्रार्थं विजानीत इति भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवैतत् प्रत्याख्यापितं बुभुत्सुजनोत्साहमपहन्तुमिति ॥ ४० ॥

परमार्थतस्तु सूत्राणां तात्पर्यं ब्रवीत्येव न्यूनाधिकादिप्रत्यवेक्षणं च तत्र तत्र करोत्येवेत्याह — ब्रवीत्येवेति । क पुनरतिरिक्तादीक्षते अत आह — नन्वशक्तमिति । चोदनासूत्र एव तावत् 'नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिवदितुं चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । उभयविवक्षायां वाक्यभेद आपद्यते' इति परिचोद्य 'तु वैदिकेषु, न सूत्रेष्विति परिहरिष्यति । तथा यजुर्लक्षणानन्तरं कियदेकं यजुरिति यजुःपरिमाणज्ञापनार्थमुक्तम् 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्' (जै० २. १. ४६) इति । अस्यार्थः—यावन्ति पदान्येकप्रयोजनानि प्रविभज्यमानानि साकाङ्क्षाणि च, तावन्त्येकं वाक्यमिति । उदाहरणं तु 'देवस्य त्वा सावितुः प्रसव' इति मन्त्रः । अत्र हि सकलसवित्रादिविशेषणविशिष्टैकप्रधानभूतनिर्वापप्रकाशनं प्रयोजनम् । सर्वाणि च देवस्य त्वेत्यादीनि निर्वपामीत्यतो विभक्तानि सन्ति साकाङ्क्षानीति देवस्य त्वेत्युपक्रम्य निर्वपामीत्यन्तमेकं वाक्यमिति स्थिते अवयवप्रयोज-

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥

सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।

न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥

दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।

अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥

मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।

वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥

यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकेवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, तथापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुपनिपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तते इति. तत् सूत्रेष्वपि समानमिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थइति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न व्याख्येयानीत्याचक्षीत. एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यद्यमध्याह्नरादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति. तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन न निवार्यत इत्याह — न व्याख्यातव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च सर्वव्याख्योपालम्भयोः. फल्युत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्यथाकरणनिराकरणेन महाफला अनुक्तदृष्टानां च परिसङ्ख्यैवान्य भाष्यस्यार्थ इत्याह — अस्त्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकानित्यर्थेन्नेन । वेदवाक्यव्याख्यानार्थानि हि सूत्राणि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेदवाक्यार्थनिर्णयनमर्थन्यायवृत्तायं समर्पयन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतीक्षातो

सूत्रे चागमकत्वादि प्रत्याख्याने विरुध्यते ।

न चोपायानभिज्ञेन शक्योपेयावधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदविद्भ्यश्च सूत्रवृत्तिक्रियेभ्यते ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता ॥ ४३ ॥

योक्ता सां वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वान्निवारयेत् ।

यजेते'तिवद् यागः प्रत्यक्षः । न च दैक्षपश्चादिवदनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्तिर्यागावगमे हेतुः । इह तु न द्रव्यं देवतासंयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रश्रुतेः । अतो दृष्टार्थ एवायं चत्ससंस्कार आलम्भः । स ह्यालम्भ्यमानो गां प्रस्तावयिष्यतीति बह्वेवज्ञातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्यूहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सकलमेवमादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । यत्तु प्रत्याख्याने कारणमुक्तमुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः किमेभिर्व्याख्यातैः, उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणभूतैर्व्याख्यातव्य इति । तद् दूषयति — न चेति । यत एव च तान्युपायभूतानि, अत एव सुतरां व्याख्येयानि । न ह्युपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च तान्यपि व्याख्यायमानानि साध्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । असिद्धमपि साधनमन्यसाधितं कार्यं व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपपादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरासिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्यया । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थास्तेषामर्थे नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञांस्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुच्यन्ति । न चानिर्णतिमूत्रार्था वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२६ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थकत्वं हि वेदवाक्यानामप्यव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥
 सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।
 न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥
 दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।
 अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥
 मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।
 वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥
 यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव
 लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं
 तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, त-
 थापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुप-
 निपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तनं इति । नत् सूत्रेष्वपि समान-
 मिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थेति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न
 व्याख्येयानीत्याक्षीत, एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यदयमध्याहा-
 रादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति, तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन-
 न निवार्यते इत्याह — न व्याख्यानव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च
 सर्वव्याख्योपालम्भयो, फल्युत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य
 विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्ययाकरणनिराकर-
 णेन महाफला अनुक्तदुर्हिता च परिसंख्यैवान्य भाष्यस्वार्थ इत्याह —
 अस्त्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकमित्यर्थेन्नेन । वेदवाक्य-
 व्याख्यानार्थानि हि सूत्रानि । तदिदानीं प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेद-
 वाक्यार्थनिर्णयसमर्पण्यादवलोक्य समर्पयन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतिधानो

सूत्रे चागमकस्यादि प्रत्याख्यानं निगद्यते ।

न चोपायानभिज्ञेन ज्ञानोपेयानधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदविद्भ्यश्च सूत्रबुनिक्रियेत्यने ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रमिद्वन्ता ॥ ४३ ॥

योक्ता सा वेदवाक्यानां नुन्यार्थत्वान्निवारयेत् ।

यजेते'तिवद् यागः प्रत्यक्षः । न न देशाभावात् अनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथानुपपत्तियोगागमे हेतुः । उक्तं तु न द्रव्यं देवता संयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रभुक्तेः । अतो दृष्टान्ते एतावत् वत्समम्भार आलम्भः । स ह्यालम्भ्यमानो गां प्रस्नावयिष्यतीति वेदेनजातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्युहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सकलमेवमादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । यच्च प्रत्याख्याने कारणमुक्तमुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः किमेभिर्वाग्यानां उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणमूतैर्वाग्यातव्य इति । तद् दूषयति — न चेति । यत एव च तान्युपायभूतानि, अत एव मुनरा व्याख्येयानि । न उपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च तान्यपि व्याख्यायमानानि भाष्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । अमिद्वमपि साधनमन्यसाधितं कार्यं व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपपादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरासिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्यया । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थास्तेषामर्थे नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञांस्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुज्जयन्ति । न चानिर्णतिसूत्रार्था वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थकत्वं हि वेदवाक्यानामप्यव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥
 सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।
 न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥
 दुष्टव्याख्यानिषेधेन तदपेता न वार्यते ।
 अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥
 मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्यैव युज्यते ।
 वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥
 यथाश्रुतगृहीतेऽर्थे तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव
 लौकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं
 तुल्यार्थत्वादिति । तुल्या हि लोकेवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, त-
 थापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुप-
 निपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तते इति । तत् सूत्रेष्वपि समान-
 मिति तद्व्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थहृति ॥ ४४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न
 व्याख्येयानीत्याचक्षीत । एतावतैव प्रत्याख्याने सिध्यति यद्यमध्याहा-
 रादिदोषदुष्टव्याख्यानिषेधं करोति । तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्यानेन-
 न निवार्यत इत्याह — न व्याख्यानव्यमिति ॥ ४५ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च
 सर्वव्याख्योपालम्भयोः फल्युत्वादनतिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्योपालम्भस्य
 विशेषतो दौर्जन्यापादनाद्, न्यायाभासप्राप्तवेदवाक्यान्वयाकरणनिराकर-
 णेन महाफला अनुक्तदुर्हाना च परिसङ्ख्यैवान्य भाष्यस्यार्थ इत्याह —
 अस्त्येति ॥ ४६ ॥

परिसंख्याविषय तावदाह — वैदिकानित्यर्थेन्नेन । वेदवाक्य-
 व्याख्यानार्थानि हि सूत्राणि । तदिदानीं श्रयेण व्याख्यानगृहीतान्यपि वेद-
 वाक्यार्थनिर्णयसमर्थन्यापवन्ता न निर्णयन्ते । क्वचिदेव तेषां प्रतीतिरिति

अध्याहारादिभिः सूत्रं व्याख्येयं च यथाश्रुतम् ॥४८॥

नेयं विरोधेऽन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते ।

यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः ॥ ४९ ॥

तदर्थनिर्णये हेतुर्जैमिनीयं तथैव नः ।

वाक्यसामर्थ्यतुल्यत्वात् तथा पदतदर्थयोः ॥ ५० ॥

अध्याहारादिभिर्मुक्ता व्याख्या सर्वत्र युज्यते ।

भवति । तद् यत्र वेदसूत्रयोर्यथाश्रुतगृहीतयोः परस्परविरोधो भवति तद् विषया परिसंख्येति । एवमवगते विषये स्वरूपमाह — तत्रेतिनेयमन्तेन । विरोधविषयेऽपि हि स्वरसतो यथाश्रुतगृहीतसूत्रग्रहणं प्रसक्तमनया वार्यते । यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च तद् वेदाविरोधे । विरोधे तु सूत्रमध्याहारादिभिर्याख्येयं, वैदिकमेव वाक्यं यथाश्रुतं नेयमितीदमत्रोपदिश्यत इति । अथ किं सर्वदैव वेदवाक्यं यथाश्रुतं नेयं, नेत्याह — विरोध इति । यत्र हि वेदवाक्ययोरेवान्योन्यं विरोधो भवति, तत्र तयोरेकमध्याहारादिभिर्नियत एव । यथोपक्रमावगतदातृश्रुतिविरोधादुपसंहारस्याप्रतिगृहीतश्रुतिः दातृगोचरा दर्शिता । एवं लुप्तं 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयादनि प्रतिग्राहयेदि'ति । इदं तु विपरिणामोदाहरणम् । अध्याहारादयस्तु वेदवाक्ये विस्तरमयान्न प्रपञ्चिता इति ॥ ४७-४८ ॥

ननुचोभयत्र प्राप्तौ परिसंख्या भवति । यथोक्तं —

“तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति कीर्त्यते”

इति । न चेद् विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाश्रुतसूत्रग्रहणं प्रसक्तम् । नहि ज्ञातु प्रधानाननुगुणं गुणं यथार्थमुपादाय प्रधानमन्यथा नीयत इति सम्भवति । अपिच नित्यं वेदवाक्यमनित्यं सूत्रम् । अतोऽपि च नास्य तेन सद् म्यर्था युक्ता । तेन वेदविरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं न प्रसक्तमिति किं तत्रिवृत्त्यर्थया परिमद्भयन्यत आह — यथेति । एवं हि मन्यते — सत्यमयं न्यायः यद्वेदाविरोधे सूत्रमन्यथा क्रियत इति । न्यायामायेन तु प्राप्यतः प्राप्तिराम्यकारो 'लोक' इत्यादिप्राप्येण परिमन्त्रे । एवं हि भ्रान्ताः श्रोतारो

असम्भवादवश्यं या विरोधेऽन्यतरस्य तु ॥ ५१ ॥

अन्याय्यकल्पना सापि विकल्पेन प्रसज्यते ।

प्राथम्येनावरुद्धत्वादुपायवशगोऽथवा ॥ ५२ ॥

यथाश्रुतेन सूत्रेण न्याय्यां बाधेत चोदनाम् ।

मन्वीरन् — न सूत्रैः सह वेदवाक्यानां कश्चिद् विशेषः । यथा हि वेदो धर्मे प्रमाणम्, एवं वेदार्थनिर्णयोऽपि न तं सूत्रेभ्यः सिध्यतीति नास्मान् प्रति वेदनूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति । न च वेदनूत्रवाक्यानामन्यः स्वगतो विशेषः । लौकिकास्तावत् पदपदार्था उभयत्र तुल्याः, वाक्यमन्याका रक्षितयोग्यसन्निहितपदसमन्वयात्मकमुभयं वैदिकं जैमिनीयं च । नहि तयोरन्यतरदध्यध्याहारादिकमपेक्षते । तदेतदाह — वाक्यसामर्थ्येति ॥ ४९-५० ॥

ननु न विरुद्धार्थमुभयं सम्भावयितुं शक्यते । अतोऽन्यतरदन्यान्य-मिति स्थिते, गुणत्वात् सूत्रमन्यथा कार्यमिति प्रागुक्तमत आह — अस-म्भवादिति । विचित्राशया हि जिज्ञासवः । अतस्ते कदाचित् प्रधान-गुणगोचरं बलावलं जानन्तो वेदानुरोधेन सूत्रमन्यथा नयन्ति । कदाचि-दुद्भूताचार्यगौरवा एवमालोचयन्ति — काथ हि न्यायमन्त्रादिर्जैमिनि-रस्मदादिगोचरामनुपपत्तिं नाकलयतीति सम्भावयामः, यदैव तु तेन न्या-स्यातं तथैव धृत्यर्थो युक्तः । अन्यैकमुत्पन्नानुरोधेन बहुवृत्तिनिर्माण एता-प्यत इति । तदेवमालोचनाभेदाद् दिक्त्व इति ॥ ५१ ॥

अथवा समसामर्थ्ययोरुभयवैकल्यो भवति । इह पुनरुक्तार्थनिष्-पत्तावस्थायां सूत्राणि प्रथममुपनिषत्तानि । तान्यनुपपन्नविशेषादि नान्य-यथाश्रुतप्राप्त्यापत्ति । तैश्च प्राथम्येनावरुद्धि, नैव उपपत्ति-नोपनिषत्तिभीमेव चोदना बाधेत । सुखाहुरेवेति हि उपपत्ति-सूत्रेण 'सुखं वा पूर्वचोदनात्वेकवत्' (जै. १२. २. २३ इति) नन्वाह — प्राथ-म्येनेति । न्याय्यामिति एतन्निर्वाणः प्रयोगः सूत्रेण, अस्या हि परित्यक्तत्वात् न्यायभमेन न्याय्योपपत्तिरप्युपपत्तिः । अथ पुन-र्न्याय्या एवेति । उपपत्तिः । सुखं वा पूर्वचोदनात्वेकवत् । अथ पुन-

तेन वेदाविरोधस्य सति सम्भव इत्ययम् ॥ ५३ ॥

विधीयतेऽर्थः शेषं तु यथाप्राप्तमनुव्रते ।

शेषभाजां भवेच्छेष इत्यध्याह्नकल्पना ॥ ५४ ॥

वाक्यानि, तद्व्याख्यानादीनि हि तानि । न च गुणानुगेन प्रधानमन्यथा-
कर्तुमुचितम् । प्रधानमविगुणं कथं निर्वर्तेतेति हि गुणाः कियन्ते । प्र-
नैवगुण्ये तु किं गुणैः । अत एव वक्ष्यति 'अन्नगुणविरोधे च तादर्थ्यात्'
(जै० १२. २. २५) इति । एष च न्यायः पूर्वस्य मुन्यानुग्रहस्यायन्या
पवादकः । अत एव मुख्यदीक्षाकालवाचः प्रधानकालानुगेनेन दर्शितः ।
उक्तं हि 'पूर्वाणि दीक्षा पूर्वाणि मृत्ये'ति । अतः मृत्युं न्यास्यामिति ॥ ५२ ॥

एवं विकल्पनियमान्यामुभयत्रप्राप्त्या परिसंख्यां प्रमाद्व्यात्रैव मायं
योजयति — तेनेति । वेदाविरोधग्रहणमुपलक्षणार्थं न्यायाविरोधमप्यु-
लक्षयति । तदयमर्थः—यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याह्नारादिवर्जनं च, तदु-
चितप्राप्तमनूद्य सत्यविरोधसम्भव इति विधीयत इति । ननु चात्रापि पक्षे
त्रयो दोषाः प्राप्नुवन्ति । तथाहि— सति सम्भव इति विधिमुक्तेन प्रवर्त-
मानस्य नासतीत्यन्यनिषेधार्थना वक्तव्या । तत्र स्वार्थहानिरस्वार्थकल्पना-
चापद्यते । तथा विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाश्रुतमूत्रग्रहणं प्राप्तं, तद-
वाध्यते । तत्र प्राप्तवाचः । अतः केन विशेषेणेत्यं परिसंख्या प्रस्तुतेति ।
उच्यते । यदि सति चासति च विरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं कार्यमिति
सामान्यवचनमभिविष्यत्, ततो दोषत्रयं पर्यहरिष्यत् । यदा तु न्यायाभा-
सेन सामान्यवचनं कल्पयितुमभिप्रवृत्तः सति सम्भव इति प्रत्यक्षोपदेशं
पश्यति, तदा सामान्यवचनमलच्चात्मकमेवेति न प्राप्तवाचादिदोषत्रयप्र-
सङ्गः । अप्राप्तविधिरेव तदा सति सम्भव इति । विनापि विधिना प्राप्स्यतः
किं विधिनेति प्रयोजनालोचनायामन्यनिवृत्तिः फलं विज्ञायते । परमार्थ-
तस्तु अप्राप्तविधिरेवायम् । यथा रक्षनामन्त्रे वक्ष्यति —

“अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निश्चयः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता”

इति । तदिदं विधीयतेऽर्थ इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यामिति ॥ ५३ ॥

विप्रकर्षात् पशोश्चेति विभक्तिः परिणस्यते ।

पदेन व्यवधानं तु लोके सन्नियमादिति ॥ ५५ ॥

इदानीं विरोधविषयेऽध्याहारादिकल्पनां सूत्रेषूदाहरणैर्दर्शयिष्यन्न-
ध्याहारोदाहरणं तावदाह—शेषभाजामिति । वक्ष्यति हि जैमिनिः
'अपि वा शेषभाजां स्यात्—' (जै० ६. ४. ३) इति । अत्र हि शेषकार्या-
पीडाप्राशिन्नादीन्युदाहृत्य विचारयिष्यते—यद्येषामर्थेन गृहीतस्य हविषो
दैवादपचारो भवति. किं तदा हविरन्तरमागमयितव्यं. शेषाद् वावदेयं,
कर्नलोपो वेति । तत्रोक्तम् अपि वा शेषभाजा स्यादिति । न चानेन पूर्वपक्षो
गृह्यते, अपिवाशब्दसम्बन्धात् । न च सिद्धान्तः, पूर्वपक्षाभावात् । अपि-
च अनन्तराधिकरणे प्रधानार्थावत्तद्विनिर्गते शेषादवदानेन पूर्वपक्षं परिगृह्य
सिद्धान्तिं 'निर्देशाद्वाग्यदागमयेत्' (जै० ६. ४. २) इति । द्रव्यान्तरोपा-
दानेन तद् यदि द्रव्यान्तरागम एवानन्तर्यामिनानुषज्यते. ततो न्यायान्तर-
विरोध आपद्यते । शेषकार्याणाम् 'एकदेशद्रव्यश्चेत्युक्तौ विद्यमानसंयो-
गात्' । (जै० ४. १. २८) इत्यनेनाधिकरणेनाप्रयोजकत्वस्य स्थितत्वात् ।
अथोत्तरपक्षातिक्रमेण शेषादवदानं शेषभाजामर्थेन स्यादिति सम्बन्धः,
तदप्युक्तम् । शेषस्य प्रतिपत्त्यन्तरगमम्बन्धाद्. नष्टावयवप्रतिपत्तिसम्ब-
न्धाभावाच्च । तेनोत्पन्नमेव द्रव्यान्तरागमेन पूर्वपक्षं परिगृह्य राद्धान्तितम्
'अपि वा शेषभाजां स्यात्' इति लोपपदाध्याहारं दर्शयिष्यति । तदेष
मूत्रार्थो भवति—शेषं भजन्ते यानीडाप्राशिन्नादीनि. तेषां द्रव्यान्तरप्रयु-
क्तिशक्तेरभावाद् विद्यमानशेषस्य पतिरत्यन्तरगमम्बन्धाहोप. अकरणमेव
स्यादिति ॥ ५४ ॥

विपरिणाममुदाहरति—विप्रकर्षादिति । अस्ति हि सवनीयः
पशुः 'आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता द्यूतं पर्वीयामेयं भवनीयं पशुमुपा-
करोतीति अनुस्रवनं सवनीयः पुरोडासा निरूप्यन्त इति । सन्ति च सव-
नीर्याः पशुपुरोडासाः । तत्र तन्निर्गो धर्माः प्रसङ्गिन उपलुङ्घन्तीति स्थिते.
पशुतन्त्रमध्यपानित्वं पुरोडासानां प्रतिपादयितुं सूत्रं 'पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्र-

इष्टिरियम्, उत वैदिक इति । तत्र पूर्वपक्षमत्रं 'दोषात् त्विष्टिलौकिके
स्यात् —' (३. ४. ३४) इति । दोषनिर्घाताय हीयमिष्टिः दोषसंयोगेन
श्रवणात् । एवं हि ममामनन्ति 'वरुणो वा एत गृहानि योऽधं प्रतिगृहा-
तीति । न चाद्यं दोषो लोके सम्भवति न वेदे, विहितत्वादश्वदाशि-
पाया ज्योतिष्ठोमादौ । अतो लौकिक इति प्राप्त उक्तम् — 'अथवादो
दानुपपानात् तस्माद् यजे प्रतीयते' (३. ४. ३५) इति । अस्यार्थः —
नेयं दोषनिर्घातायेष्टिः दोषाभावात् . न त्वश्वप्रतिग्रह इ वरुणग्रह्यात्मनो
दोषस्योपपानः प्रत्यक्षादिनावगम्यते । ततोऽर्थवादमात्रं दोषमङ्गीतमिति
फलकल्पनाया अभावाद् वैदिकत्वमामान्याच्च वैदिक इति स्थिते पुनर्वि-
चारितं—भवतु वैदिकं . ना तु किं दानु उन प्रतिग्रहीतुमिति । तत्र पूर्व-
पक्षमत्रम्—'अचोदितं च कर्मभेदात्' (३. ४. ३६) इति । अस्यार्थः —
दानप्रतिग्रहकर्मभेदात् । इह च 'यवतोऽश्वान प्रतिगृह्यादा नि प्रतिग्रही-
तृश्रवणादचोदितमिष्टिकर्म दानुः अत प्रतिग्रहीतु मुविज इष्टिगेति प्राप्तं
उक्तं —'ना लिङ्गादान्विशेषे स्यात्' (३. ४. ३७) इति . अस्यापि — अ-
न्विज्ञानमनोर्विशेषो यजमानः यो दक्षिणाया दाता . तत्र दानुरियमिष्टिम-
वति । कुतः . लिङ्गात् । किं लिङ्गम् अध्वनिगच्छेष्टिवाग्यतत्त्वोक्तस्पद-
नामर्थम् । तत्र हि 'प्रक्षालनैरेतत्तायाऽप्येतत् इति श्रावः सतीत्यन्ते 'प्र-
तिगृह्यादा' इति धृतम् । तत्र प्रयत्नावसानानुपलब्धयोऽपि दानुप्रवृत्त्या वा
चावुपनिपतितं दातृगोचरमेवावगतम् . अत प्रतिग्रहेदिति विगम्यमिति ।
तदिए 'पानव्यापद्य तत्र' (३. १. ३८) इति श्लोके वा लिङ्गाद विशेऽभ्याद्
'अचोदितं च कर्मभेदात्' 'अथवादो दानुपपानात्' च कर्मभेदो यजमान-
नेति सूत्रप्रयोजनमिति . दोषात् त्विष्टिलौकिके इति . ननु दोषोऽपि ति-
दिष्टः । तत्रापि — 'एतत्तायाऽप्येतत्' इति श्रावः सतीत्यन्ते . अतः
इयं पदविपरिवर्तितेति . एतत् . त्विष्टिः . अतः . त्विष्टिः . अतः . त्विष्टिः .
वा एतत् . त्विष्टिः . अतः . त्विष्टिः . अतः . त्विष्टिः . अतः . त्विष्टिः .

पशुसायान्यविध्यादौ सूत्रमेवान्यथा कृतम् ॥ ५३ ॥

विकृतिषोमेषु पानमांशनं योमप्रतिनाते. पिश्याग्नौ पयसिनेन
विहितं — 'दोषातु वैदिके ग्यान् —' (३. ४. ३०.) इति । ग्यान्
हि वमनीयं पानम् । वमनेन हि गुदकायस्य सम्यगाहारागिता
मस्या र्थेये भवति । गोमप्रतिपत्तिस्तु सम्यग्जगणान्ता इति 'मन्त्रे
झामिमतिगा' इति मन्त्रवर्णनादवगतम् । जनन्तैश्च वमनेन पान्या
जातायां तन्निवर्धणार्थश्चरुः । तदिदं सूत्रव्यवधानेनैव गृहेणैव
दायापेक्षयेकवचनमिति ॥ ५५ ॥

सूत्रान्थाक्रममुदाहरति — पश्चिन्ति । ज्योतिष्टोमे घर्मांशु-
यसदनीयानुवक्ष्याः पशवः सन्ति । सन्ति चोपाकरणादयः पशुवर्माः ।
किमविशेषेण सर्वपश्वर्थाः उतागर्मापोमीयस्य सवनीयस्य चेति मन्त्रेह ।
तत्राविशेषात् सर्वार्थत्वे प्राप्ते विशेषप्रदर्शनार्थं सूत्रं 'तुल्यं सर्वेषां
मिव प्रकरणागिषात्' (३. ६. १८) इति । इदं च यथाशुभं
विवक्षितविशेषार्थानित्यर्थानेन व्याख्यातं तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः स्या-
यादं प्रकरणे विशेषो भवेत् । अस्ति तु प्रकरणे विशेषः आग्नेयः पशु-
विशेषोऽपि आलम्ब्य इत्यादिभिर्हि सर्वनीयं प्रकृत्य वर्मा विहिताः ।
सर्वनीयप्रकरणास्मात्ता इति सर्वनीयार्था इति पञ्च पशुवर्मा स्थानादगर्मा-
मीयार्था इति । तद्वान्तिवत् । अगर्मापोमीयस्य हि स्थाने औपवपश्ये
धर्मा विहिताः । अनन्तरार्था एव । यत्तु सर्वनीयानां प्रकरणमिति, तत्र
ज्योतिष्टोमप्रकरणे हि पशुवर्माधर्माश्चास्मात्ता इति नै प्रकरणे विशेषः
लाभः । उनेगुगश्चिनं ग्रहं गृहीत्वा विद्वता यत् परिवीयाग्नेयेयं सर्वनीयं पशु-
मुपाकरणीति सर्वनीयानामुत्पत्तिः । पूर्वेषु रूपेणाविह तदनुवादेनादित-
स्रकालविधानान्मन्त्रान् कालम्यानुपादेयत्वान् । काले हि कर्म चो-
न कर्मणि कालः । तत्र प्रकरणान्नगाविकरणन्यायेन कर्मभेदो भवेत्
एवं चादृष्टकल्पनागौरवं स्यात् । म्यादेतत् । 'वपया प्रातस्मवने चरन्ती' इति
पूर्वेषु रूपेणाविह तदनुवादेनादित-
पादेयगुणपरन्वमध्यवर्मायन इति । तत्र । अङ्गमृतो हि वपाप्रचारः । तद-
पूर्वेषु रूपेणाविह तदनुवादेनादित-
अतः आश्विनं ग्रहमित्येवात्पत्तिश्चाक्यम् । एवं च तदनुवादेनाग्नेयमग्नि-

अग्नयश्च स्वकालत्वाद् देयधर्मापयातनम् ।

त्यादिनोपादेयगुणविधानं सम्भवतीति वाक्यद्वयमपि सम्भवतीति सिद्धमे-
वोत्तरेभ्यः सवनीयविधानम् । पूर्वं तु गुणाविधानार्थमिति । आह च —

“गुणार्थोपवसध्येऽहि सवनीयपुनरश्रूतिः ।

उत्पत्तिः प्रक्रिया चैषामाश्विनग्रहणोत्तरा ॥

इति । अतः सिद्धं स्थानादग्नीषोमीयार्था धर्मा इति । किमिदं सूत्रान्वधाकरण
नाम । उच्यते—अवधारणकल्पनेयम् । यत्रान्यथाप्रतिभासमानोऽर्थः प्र-
करणवलेनान्यथा वर्ण्यते सा व्यवधारणकल्पना । ननु नेयमध्याह्नरात्रिषु
सन्निविष्टा । उच्यते । नायनादिशब्दो व्यवस्थितवचनं प्रकृत्यच-
त्वान् । अध्याहारप्रकाराणां वाक्यदोषाणामेवमाशीनामोक्तोक्तोक्तमिति
नामिति ॥ ५६ ॥

वाक्यभेदमुदाहरति—अग्नय इति पादत्रयेण । वदामि हि ।

सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्’ (३. ७. ३२) इति । अहं च
वरणभरणोपात्तानामृत्विजां लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पक्षं गृहीत्वा ‘नि-
देशाद् वा वैदिकानां स्यात्’ (१२. २. ३) इत्यत्र यथाविनिर्गता कार्य-
व्यवस्थोक्ता । तदेकवाक्यतयामिष्यपि तदेव विचार्यते इति भवति मतिः ।
तदयुक्तं, ‘विहारो लौकिकानामर्थे साधयेत् प्रभु गान्’ (१२. २. १) इत्यत्र
लौकिकवैदिकसर्वकर्मार्थत्वेन पूर्वपक्षं गृहीत्वा निदेशाद् वैदिकानां
स्यादित्यत्र यथानिर्दिष्टवैदिककर्मार्थत्वस्य प्रतिपादितत्वात् । अतः ‘ते
सर्वाधीः प्रयुक्तत्वादि’त्यन्तां विच्छिद्य ‘अग्नयश्च स्वकालत्वादि’त्यन्यत्र
व्याख्यातम् । एव हि तत्र पूर्वमक्षितं—यथा ‘यस्य लाङ्गिः तुतो भव-
तीति एतस्य सादिरस्तानारभ्यादीनां प्रकृती वा ह्यित्यत्रान्’ (३. ६. २)
इत्यत्र प्रकृत्येति वर्णिता । एवमग्नोऽपि ते च प्रकृत्ययी एवेति ।
अत्रोत्तरम् ‘अग्नयश्च स्वकालत्वादि’ति । अस्यार्थः — अग्नयः प्रकृतिविहृ-
त्यर्था । अतः स्वकालत्वात् । न हि ते प्रकृति विहृति गन्धमाज्ञाताः,
अनारभ्याज्ञाता अतोऽगृह्यमाणान्निपत्तातुनार्था एवेति युक्तम् । यथा-
गीतां नमन्ये एतन्निर्वाहपादि ज्ञानं नत प्रकृतिविहृत्यात्मनोऽपि

व्याख्यातं वाक्यभेदेन गुणकल्पाम्त्वमी कृताः ॥५५॥

औत्पत्तिकस्तु गव्यस्य तथोष्णिक्कुभोगिति ।

प्रत्यक्षश्रुतम् । अतो द्वाराविशेषात् प्रकृष्णा विशेषाच्च सर्वार्था एवात्र श्रु-
युक्तम् । तथा 'अभ्युदये दोहापनयः स्वधर्मा स्यान्—' (९. ४. ४१) 'अ-
नयो वार्थान्तरे विधानात्—' (९. ४. ४२) इति सूत्रद्वयमेकवाक्यत्वात्
प्रतिभासमानं भित्त्वा व्याख्यातम् । तथा हि — दर्शपूर्णमासयोर्दधियस्य
प्रधानभूते प्रदेयतयाप्राप्ते 'ऐन्द्रं दध्यमावाभ्यायामैन्द्रं पयोऽम्बावास्या-
मि'ति । तत्र तावद् देयधर्माः कर्तव्याः । पुनश्च नैमित्तिकानुष्ठानान्तरमात्रम्
'यस्य हविनिर्हृतं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदियात् स त्रेधा तण्डुलान् विभक्तं
ये मध्यमाः स्युस्तानमये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेद् ये स्यविष्टा-
निन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरुं येऽणिष्ठा. तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शृते च-
मि'ति । तदिह दधिपयसी देयधर्मानर्हतो न वेति विचारे नार्हतः चरु-
देयः न दधिपयसी, अत एव हि 'दधनि चरुं' 'शृते चरुमि'त्यधिक-
त्वेन गुणभावश्चरुं प्रति दधिश्रुतयोगाश्रित इति प्राप्ते, उक्तं— दोहापन-
दधिपयसी अभ्युदयेऽपि स्वधर्मयुक्ते स्यातां पूर्वावगतप्रक्रान्तदेयापरि-
गात् । अधिकरणत्वं तु तयोः सम्पत्तिपन्नदेवताकत्वेन तण्डुलैः सह श्र-
माणयोरर्थान् ज्ञातं न तद्गुणभावमापादयितुं क्षमते । दृष्टश्च प्रधानभूतत्वा-
प्यधिकरणतया निर्देशः । यथा रुक्मपात्र्यां महार्हा मणयः एको भागः
देवदत्तस्य रजतपात्र्यां प्रभूतं सुवर्णं यज्ञदत्तस्येति, सहैव पात्र्या भागो-
ऽवगम्यते । एवमिहापि सहैव दधिपयो-त्र्यां चरुदेवताभाग इति स्थितं
दधिपयसोर्देयधर्मा कर्तव्या इति । 'अनयो वार्थान्तरे विधानादिति
तयोरेवा'भ्युदये दोहापनय' इति सूत्रेण प्रतिज्ञातान् देयधर्मान् वाशब्दे
वाग्यतीति सम्भाव्यमाने न्यायविरोधादन्यत्र व्याख्यातं पशुकामेष्ट्यामभ्यु-
दयेष्टिवाक्यसदृशञ्चान्तर्गृहीतयोर्दधिपयसोर्देयधर्माणामपनयो वार्थान्ते
चरुश्रवणार्थे विधानादिति । गुणकल्पनामुदाहरति—गुणकल्पाम्त्वमी
कृताः औत्पत्तिकास्त्विति । गुणकल्पा इति । कल्पनं कल्पः गुणानां
कल्पो गुणकल्पः । गौणा हि गुणादेवान्यवचनः शब्दोऽन्यत्र कल्पः

दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदय इत्यपि ॥ ५८ ॥

यथाग्निर्माणवक इति । ज्वलनजातिवचनोऽग्निशब्दस्तज्जातीयां व्यक्तित
लक्षयति । ततस्तत्समवेतपैङ्गल्यादिगुणलक्षणया तद्गुणयोगिनि माणवके
वर्तते । आह च —

“अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणेष्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता” ॥

इति । तदिहोत्पत्तिकसूत्रे ह्योत्पत्तिकशब्द उत्पत्तौ भव इत्यनया व्युत्पत्त्या
शब्दार्थसम्बन्धानां त्रयाणामनित्यताभिधानाद् विवक्षितनित्यत्वविपरीत-
वचन इति विवक्षितासम्भवेन गौणो गृहीतः । उत्पत्तिशब्दो ह्युत्पत्तिलक्षि-
तोत्पद्यमानसमवेतसत्तागुणयोगात् शब्दार्थयोर्वर्तमानो गौणो भवति । अ-
तश्च शब्दार्थस्वरूपाधीनः सम्बन्ध इत्युक्तं भवति । तस्वरूपनित्यत्वाच्च
सम्बन्धोऽपि नित्य इति विवक्षितसिद्धिः । तथादित्यानामयनादिषु सत्रेषु
किं द्वादशाहिको विध्यन्त उत गवामयनिक इति सन्देहे अहर्गणसा-
मान्याद् द्वादशाहिक इति प्रतिज्ञाय. ‘गव्यस्य च तदादिषु’ (८. १. १८)
इति गव्यस्य विध्यन्तो दर्शितः न । चायं गव्यशब्दः कचित् क्रानुभेदे प्र-
सिद्धः । न च विवक्षितगवामयनार्पणक्षम इति विवक्षितासम्भवाद् गौणो
व्याख्यातः । एष च गोरवयवे तद्विकारे वा मुख्यः । तत्रैव ‘गोपयसो-
र्यत्’ (पा० ४. ३. १६०) इति स्मरणात् । तदयं सम्बन्धविशेषवचनस्तद-
न्तर्गतलक्षितसामान्यसम्बन्धगुणयोगिनि गवामयने प्रयुक्तो गौणो जायते ।
गवामयने हि ‘गावो वा एतत् सत्रमासने’त्यर्थवाशेदिनगोर्कृत्वावग-
माद् भवति गोसम्बन्धः । तद्वयनर्थः — आदित्यानामयनादिषु गवाम-
यनस्य विध्यन्तोऽयनमानान्यातिरेकादिति । तथा दर्शनासयोः सन्ति
काम्याः सामिधेनीकल्पा ‘एकविनतिननुप्यान् प्रतिष्ठाकामस्ये’त्यादयः ।
तत्रागमेन सदापूरणमिति स्थिते आनीयनानामृष्टु सन्देहः किं ता
अन्ते निविशन्तामुन समि-यमानवर्तिसमिद्धत्वोर्मिष इति । तत्र यथाव-
गतकलानुरोधेनागन्तुनामने निवेग इति प्राप्ते. उक्तं समि-यमानवर्तिसमि-
द्धत्वोर्मिष इति । कुतः । एव एव ‘इयं समि-यमानवर्ता अर्मा समि-
द्धवर्ता यदन्तरा तदाप्ये’ति धान्यानां सामिधेनीनामन्तरात्वेन संस्तवा-

सूत्रकारप्रशंसा वा लोक इत्यादिनाच्यते ।

प्रसिद्धैरभिधानाद्धि न शिष्याः क्लेशिना यतः ॥ ५३ ॥

दन्तगले विधानमवर्मायते । तथा 'उग्निङ्कुमोऽग्ने दर्शनान्' (५. ३. ६)
इति लिङ्गमुपदिष्टम् । तच्चायुज्यम् उग्निङ्कुमोऽग्न्ययोऽग्ने अमावत
'त्रिष्टुभा परिद्वार्ता'ति त्रिष्टुभोऽग्ने दर्शनान् । तदभिप्रायमिदमानीयमा-
नामु च मध्ये वर्तते नमिद्वयस्या दुर्ज्ञेने(?) भवतः । ते च समाने
त्रिष्टुभा सममङ्गये इति महत्त्वयमानान्यान् त्रिष्टुब्धे भवति । एवमपि
त्रिष्टुभोऽग्ने दर्शनादिति वक्तव्यम् । मयम् । तथापि 'त्रिष्टुभा वा एतद्
वृषिं यदुग्निङ्कुमा' विन्ययेवादावगतत्रिष्टु कार्यत्वादुग्निङ्कुमः । कारणे
कार्योपचारादुग्निङ्कुमोऽग्ने इति प्रयुक्तम् । तथा ज्योतिष्टोमे 'द्वादश
शतं दक्षिणे'ति समधिगते षोडशानामृत्विजा समो विभाग उत विषम इति
संग्रहे, विशेषाध्वनेर्भागमात्म्यमुज्ज्वा कर्मपरिमाणाद् दक्षिणान्गिमां लोके
तथा दर्शनादिति विशेषो दर्शितः । पुनश्च 'दर्शनाच्च विशेषस्य तथा-मुदये'
इति लिङ्गमुपदिष्टम् । अत्र चाभ्युदयशब्देनान्युदयसाधनत्वाद् द्वादशाहो
लक्ष्यते । तत्र हि दीक्षाक्रमसंग्रहे वचने 'अभ्युदयग्रहपतिं दीक्षयित्वेत्यादिके
'अधिनो दीक्षयति' 'वृत्तायिनो दीक्षयति' इत्यादिभिः समान्यभिर्कृति-
जाम(र्धा?र्या)दिभिः सम्यन्वोऽनृदितः । न चायं ज्योतिष्टोमविकारत्वाद्
द्वादशाहस्य प्रकृतो भागवैषम्यमन्तरेणानुपपद्यमानो वैषम्ये लिङ्गमिति ।
ननु च गुणकत्वा इत्युक्तम् । इह चान्यत्तिकगव्यशब्दयोगेन कथञ्चिद्
गुणवादां दर्शित उग्निङ्कुमोऽग्ने नृसचारः अभ्युदयशब्दे तु लक्षणा
अतः कथं गुणकत्वा इति बहुवचनम् । उच्यते— जदन्तवृत्तिमामान्यात्
लिङ्गममत्रायाद्वा 'प्रापमृत उमद्वार्ता'तिवद् गुणकत्वा इत्युक्तमित्यदोष
इति ॥ ५८ ॥

यस्तृभयप्राप्तमन्दन्वात् पश्मिन्व्यामपि नानुमन्यते, न प्रत्यर्थान्तर-
माह—सूत्रकारेति । ना यकारो हि शिष्यानाम्भातं च सूत्रकारप्रशंसया
प्रमेचयति । अतएव त्वद् सूत्रकारेण प्रसिद्धेव पदे, पदार्था अभिहितः,
न तु गुणवृद्ध्यादिवत् पश्मिन्वा काचित् कृता । अतोऽद्वेष्टेन गन्थार्थत्वा-
देनान्येव श्रोतु व्याख्यातु च युक्तानि ॥ ५९ ॥

भवितव्यं तु तेनेति प्रागस्मादेकवाक्यता ।

वेदाध्ययनवाक्याद् वा तेनाथेत्यस्य दूषणम् ॥ ६० ॥

प्रसिद्धार्थपदैः शक्यः सूत्रैर्वेदार्थनिर्णयः ।

न च सोऽस्त्यथशब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा ॥ ६१ ॥

प्रसिद्धार्थ पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम् ।

प्रसिद्धोऽप्यथशब्दादेः किं पदार्थोऽत्र वर्ण्यते ॥ ६२ ॥

प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः ।

समुदायादवच्छिद्य भवदात्तेन कल्पितात् ॥ ६३ ॥

शक्तितोऽवयवं चैव वर्णयन्त्यष्टमादिवत् ।

न चात्र चोदनाव्याख्यागौरवं तत्र चोदितम् ॥ ६४ ॥

ये तु स्तुतौ वान्तुतौ वा तावानेवार्थ इति न स्तुतावाद्रियन्ते, तान् प्रत्यथशब्ददूषणपरिमितं भाष्यमित्याह — भवितव्यमिति । 'भवितव्यं तु तेनेत्यतः प्रागेकवाक्यतामापन्नेन, 'तत् तु वेदाध्ययनमित्यतो वा पूर्वमेकवाक्यतामापन्नेनाथशब्ददूषणमनेन भाष्येण क्रियत इति ॥ ६० ॥

प्रथमावधिना भाष्यं योजयति — प्रसिद्धार्थपदैरिति ॥ ६१ ॥

द्वितीयावधिना भाष्यं योजयति -- प्रसिद्धार्थमिति । भवितव्यं तु तेनेति प्रसिद्धार्थं पदं युक्तमित्यर्थः । नन्वथशब्ददूषणव्यतिरिक्तितु प्राप्ते-
द्वार्थपरिग्रहस्योक्तत्वादथादिशब्दव्याख्यानमयुक्तमिति चोदयति -- प्रसि-
द्धोऽपीति ॥ ६२ ॥

परिहरति — प्रदर्शनार्थमित्येके इति । अन्ये तु वदन्ति —
यदन्यद् भाष्यकारान्तरैरन्यमोदितमित्यर्थं पदं तत्र नाम व्याख्याय-
ताम् । इदं त्वथात इति पदस्य भवदात्तेनात्मनोऽपि तदा कल्पितम् । अ-
तोऽवच्छिद्याथशब्दमात्रस्यात्मनोऽपि तदा कल्पितम् । यथाहनादाय शब्द-
स्यान्तर्यामिता मित्या 'अथ विनेषस्तन्' (८. १. १) इति । तत्रा-
ह — केचिदिति वदन्ते । अपिच यन्तर्गाम्यमेतन्नान्यं व्याख्या प्र-
त्याख्यात् । अत्र च नात्रापि वेदव्याख्यानि व्याख्यायन्ते । यत्र सूत्रानु-

यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावादन्मम्भवात् ।
 यदि लोकप्रमिद्वार्थग्रहणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥
 स नास्त्यत्राथशब्दस्येत्यध्याहारादिकल्पनम् ।
 वेदाध्ययनवृत्तत्वं स्नानस्योत्कर्षकल्पना ॥ ६६ ॥
 नाव्याख्यानेऽथशब्दार्थं ज्ञायते तेन वर्ण्यते ।
 अनर्थकेऽथ वान्यार्थं प्रसिद्धिर्वाध्यते ध्रुवम् ॥ ६७ ॥
 तस्मात् श्रुतार्थसिद्धयर्थं वृत्तं किमपि गम्यते ।

प्रेक्ष्येरन् निर्विषयमेव भाष्यं स्यादिति युक्तं च मन्त्रव्याख्येत्याह — नचेति ॥ ६३, ६४ ॥

अथवा यत् प्रसिद्धार्थग्रहणमुक्तं तदेवं वृत्ताभावादथशब्दस्यानन्तर्यार्थत्वासम्भवादाक्षिप्यत इत्याह — यद्वेति । अत्रैव भाष्यं योजयति — यदीति । तत्रेत्यादिना भाष्यकारः प्रसिद्धार्थग्रहणमाक्षिपति । प्रमिद्वार्थग्रहणे ह्यानन्तर्यमथशब्दार्थः, न च तद् वृत्तमन्तरेण सम्भवतीति प्रसक्तमध्याहारादिकल्पनमिति । अत्र च पक्षे भवितव्यमित्यादि सामान्यविशेषोत्तरतयाथशब्ददृषणवद् व्याख्येयमिति ॥ ६५ ॥

अन्यथा परिहरति—वेदाध्ययनेति । अयमभिप्रायः—नाव्याख्यातदुर्ज्ञानत्वादथशब्दो व्याख्यायते । किन्त्वथशब्दव्याख्यानमिषेणान्यदेव भाष्यकारस्य विवक्षितम् । तच्चैतदथशब्दार्थं कथिते चोद्यपरिहारक्रमेण शक्यते दर्शयितुम् । तथाहि वेदाध्ययनानन्तर्योपनिषानिनः स्नानस्य 'अधीन स्नायादि'ति स्मार्तस्याध्ययनविधिदृष्टार्थताचलेनोत्कर्षकल्पनाथशब्दव्याख्याने सन्त्युपपत्तिक्रमेणावगतीति युक्तमथशब्दोपवर्णनमिति ॥ ६६ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'भवितव्यं तु तेनेत्यनेनाथशब्द आनन्तर्यार्थ इति प्रतिज्ञाय 'तथार्हा'ति प्रमिद्वपदार्थकत्वं हेतुरुक्तः । तद् व्याचष्टे—अनर्थक इति । आनन्तर्यं अथशब्दार्थं भवति प्रमिद्वार्थता । आनर्थक्यान्यार्थत्वयोस्तु प्रमिद्विवाधः । अतः ध्रुवानन्तर्योपपादनाय किमपि वृत्तं गम्यते । नन्वधिकारार्थोऽप्यथशब्दो दृष्टः यथा — 'अथ शब्दानुगमनमिति । अतः कथमन्यार्थत्वे प्रमिद्विवाधः । उच्यते— तत्र हि

विशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टे लिङ्गिनीक्षिते ॥ ६८ ॥

सूत्रेणात्सम्भवं सत्त्वा नैतदित्यब्रवीत् परः ।

आनन्तर्योपदेशेन तद्दृष्टार्थतयापि च ॥ ६९ ॥

वेदाध्ययनसाक्षिप्तं किमसूत्रितचोदना ।

येन वृत्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते ॥ ७० ॥

तदानन्तर्यमुक्तं हि दृष्टार्थमवकल्पते ।

क्रियमाणा च जिज्ञासा नियमाद् यस्य कस्यचित् ॥

क्रियेतानन्तरैवेति व्यर्थं तदुपदेशनम् ।

सङ्कल्पादिभिरप्येषा विना सत्यं न सिध्यति ॥ ७१ ॥

साधारणात् तु तेऽप्यत्र नोपदेश्याः कथञ्चन ।

शब्दानुशासनमेवोपरिष्ठादधिकरिष्यते इति युक्तमधिकारार्थत्वम् । इह तु जिज्ञासाधिकाराभावात् सूक्तमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिर्वाध्यते इति ॥ ६७ ॥

अत्र भाष्यम् 'अन्यस्यापि क्रमेणोऽनन्तर धर्मजिज्ञासा प्राप्नोती'ति । तदाक्षिप्य समादधाति— विशिष्टेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि वेदार्थविचारात्मकविशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टो वेदाध्ययनात्मको लिङ्गी विज्ञायते अनन्तरवृत्तः, तथापि सूत्रेण साक्षादनुपादानादिद् चोदितमिति ॥

पुनराक्षिपति— आनन्तर्येति । अयमभिप्रायः— नहि मन्वादिबद्धदृष्टार्थोपदेशो वैमिनिः, अनेन चानन्तर्यमुपदिष्टं, तद् यस्यानन्तर्यं तदर्थं भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारगति-कायां धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अनन्तवाक्षितम् । अतः अतुर्वितोपात्तम्भो न दुष्प्रति ॥ ६९ ॥

कथं पुनरुपदिष्टा वेदाध्ययनगतिरिति चेत्— येनेति ॥

न च यत्किञ्चिद्विज्ञानार्थं तदुपदेशः, तन्मार्गदर्शकत्वेन विना-प्राप्तेरित्याह— विदित्वाप्येति ॥ ७१ ॥

तद् यस्यानन्तर्यं तदर्थं भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारगति-कायां धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अनन्तवाक्षितम् । अतः अतुर्वितोपात्तम्भो न दुष्प्रति ॥ ६९ ॥

वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारगति-कायां धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अनन्तवाक्षितम् । अतः अतुर्वितोपात्तम्भो न दुष्प्रति ॥ ६९ ॥

जिज्ञासानन्तरं कार्येत्यत्रापि द्वयमीप्सितम् ।

नानधीत्य न चाप्यन्यत् कृत्वेत्येतन्न लभ्यते ॥७९॥

वक्ष्यमाणवचोभङ्गयोर्वाक्यभेदप्रसङ्गतः ।

अधीत्यैवेति हि विधौ स्नानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥

भवेद् धर्मस्य जिज्ञासा नानन्तर्यविधिस्तदा ।

आनन्तर्यविधाने तु यो वेदाध्ययने कृते ॥ ८१ ॥

इत्येवमनुवादत्वात् प्रागप्येषा प्रसज्यते ।

बुद्धवाक्यादिपाठस्य तादृशीं त्वित्यपाक्रिया ॥ ८२ ॥

द्वयेन । अत्यार्यः — वेदमधीत्याथ धर्मजिज्ञासेतीदृशेऽपि सूत्रे परिचोद-
नावकाशोऽस्त्येव । उभयं हि विवक्षितं नानधीत्यानन्तरं नान्यत् कृत्वेति ।
तत्र वचोभङ्गिभेदेन वाक्यभेदादयुक्तमिति ॥ ७९१ ॥

वाक्यभेदमेव प्रपञ्चयति — अधीत्यैवेति द्वयेन । एक हि वेद-
मधीत्याथ धर्मजिज्ञासेति वाक्यम् । तद् यदि वेदमधीत्यैवेति विदधाति,
तदानन्तर्याविधानादन्यस्यापि स्नानसहधर्मचारिणी मयोगादिकर्मणोऽन-
न्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोति । अथैतद्भगवानन्तर्यमाश्रयते ततो योऽधीत्य
जिज्ञासते तं प्रत्यानन्तर्यमात्रविधानादनधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासा न वार्यत
इति प्रागपि प्रसज्येत । उभयविवक्षा तु वाक्यभेदप्रसङ्गादयुक्तैवेति ।
वक्ष्यमाणालोचनेन तु नैतदेवमिति परिचोदनायां प्रागपि च वेदाध्ययना-
दिति भिन्नक्रमं योजनीयम् । अपिच प्राग् वेदाध्ययनादिनि । अयमर्थः—
यद्यपि वेदार्थो विचारयितव्यः, तथापि प्रथममेव विचारयितुमुचितः । सर्वं
हि हानोपादानार्थं वस्तु प्रथममेव जिज्ञास्यते । ततो हीयतोपादीयेत वा ।
यत्नविचारितसिद्धमर्थं प्रथममेवोपादाय प्रष्टव्यमिति जिज्ञास्यते, तद्वद्विपूर्व-
कमारधेत । अत्यापि चोद्यस्य तादृशीमित्येतदेवोत्तरमिति वक्ष्यामः ॥८१३॥

परिहारनाश्यानिदानां समर्थयते — बुद्धवाक्यादीनि । तत्र
वेदाध्ययनमिति वक्ष्यमाणालोचनेन वेदाध्ययनं वृत्तमित्युक्तम् । तदना-
कलय वक्ष्यमाणालोचनेन नैतदेवमिति परिचोदितं तादृशीमित्यनेन

आतन्तर्यं पुरन्नाञ्च नापि क्षिप्त इतीह तु ॥ ८४ ॥

केचिद्ध्याहरन्त्यस्य सूत्रस्यान्यपरत्वंतः ।

न वार्यतेऽनधीतत्वं नानन्तर्यं विधीयते ॥ ८५ ॥

सामर्थ्यात्सिद्ध्यदृष्टार्थप्रसङ्गात् तेन लक्षणा ।

आनन्तर्यवचोव्यक्तिराश्रितैवात्र लक्ष्यते ॥ ८६ ॥

श्रुतार्थं तु परित्यज्य लक्षणार्थो विधीयते ।

स्मृतिवचनबलेन गुतंहूलसंज्ञाशादपवर्तनम् । तत्रासनावृत्तः कथं नाम वै-
 दार्यं विचारयेदित्येवमर्थनिर्दिष्टं सूत्रमिति'त्यपि च'त्यादिकेनोक्तमिति ॥८३॥

इदं च भाष्यं न्यूनं मन्यमानैः कैश्चिद्व्याहृत्य व्याख्यातं, तत्-
स्तमुच्यते—आनन्तर्यमिति । अन्य हि सूत्रस्य गुरुकुलवासावसा-
ननिवृत्तिपरत्वाच्च्युतमानन्तर्यं चोच्यते न विवक्षितम् । भाष्यं तु य-
थाश्रुतमन्ययनविवर्तननिषेधनात्रपरसुंलभ्यते । अतो नापि परस्तादानन्तर्यं
शिष्ण इत्यव्याहृत्योच्यते च न्यक्तिनिषेधार्थतया व्याच्येयमिति ॥ ८४ ॥

ननु नानन्विषयार्थो वाक्यार्थः । न चेह सूत्रे तादृशानां पद-
योनानन्वयो दृश्यते, येन गुरुकुलवासवासाननिवृत्तिः प्रतीयेत । प्रत्यु-
ताभ्ययनानन्वययोरेव भुत्वा विवातनुत्पन्न्यते । ततस्तदेव युक्तमत
ब्रह्म — न वार्यत इति । अनधीतवेदस्य सर्वक्रियास्वगुरुस्यानवि-
काराद् धर्मनिशाना देवादेव वारिता. किं तस्मिन्वृत्त्यर्थेनाभ्ययनविवातेन ।
आनन्त्येनपि न मन्त्रादिवददृष्टार्थमुद्दिश्यते । नचादृष्टार्थोपदेशी जैमि-
निरित्युक्तम् । अतो दृष्टार्थाभ्ययनानन्वयित्वेन गुरुकुलवासवासाननिवृ-
त्तिर्भग्नप्राप्तिरिति । ८५.३ ॥

एवमप्याहारप्रसूतस्य दूयति — आनन्तयेति । अयमनि-
 प्रायः — धुतार्थदुपत्यैव हि लक्षणा भवति । यदि चानन्तवचन्य-
 त्तिताश्रिता. किं लक्षणा योजन्. तस्मादानन्तवचन्यवित्ताश्रितैव
 श्रौतार्थपत्तिहे दृष्टव्यप्रसङ्गेरक्षणा ये लक्षणा विषयं कृतोऽयः स्ताना-
 भावो विधीयते । यथाहृन्मासस्वरमन्त्रश्चैवं सति न भविष्यति । ८६ ॥

प्रतीता धर्मजिज्ञासा तेना यागान्नन्तरम् ॥ ८५ ॥

तत्कालस्यावच्छन्तान् स्नानाभावं हि लक्ष्येत् ।

विरोधो युगपदिति दीर्घं वेदवाचनम् ॥ ८६ ॥

स्नानस्य तेन बाधः स्याद् धर्मजिज्ञासया बलान् ।

केन पुनः सम्प्रति स्नानं विवक्षितं स्नानाभावं लक्षयतीत्यत आह प्रतीतेति । अयमभिप्रायः — विरोधिनोऽपि हि विरोधोऽन्यविरोधो व्याप्तः । तद् यदेव वेदा ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा बाधा भवति, तदेव अध्ययनानन्तरकालस्य तथा व्याप्तवान् न्ययविरोधो स्नानं नातिरेकं हि गुरुगृहादनावृत्तः स्नानं । न च समाप्तो धर्मजिज्ञासितुर्मष्टिः यदेव गुरुणा विनाध्ययनं न भविष्यति, तदेवाध्यायनमपि । अतोऽध्ययनानन्तरं धर्मजिज्ञासा कार्यंभूते । मन्यानन्तर्यमन्ये दृष्टार्थप्रसङ्गे स्नानाभावं लक्षणा युक्तेति ॥ ८७ ॥

ननु सत्यं विरोधिनोरेकेनावरुद्धे परं निवर्तते । विरोध एव तु कुतः अध्ययनानन्तरं हि 'अधीत्य स्नायादि'ति स्मृत्यनुमितश्रुतिबलेन स्नास्यति । ततः सान्दिग्धप्रयोजनवैद्वेदार्थगोचरं विचारमाप्स्यते, अत आह — विरोधो युगपदिति । अयमभिप्रायः — दृष्टार्थाध्ययनविधिवलेन अध्ययने प्रवृत्तो न प्रादुर्भीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हति । एको ह्युपनीतस्य माणवकस्य प्रणवादिरात्विज्यविचारावसानः शास्त्रार्थः । अतो युगपदुभयमुपनिषति तमिति युक्तो विरोध इति । ननु विरोधिनोः महासम्भवादेको बाध्यताम् । 'अधीत्य स्नायादि'ति स्मृत्यनुमितश्रुतिबलेन न्यायप्राप्तदुर्वलधर्मजिज्ञासा बाधो दुक्तः, अत आह — दीर्घस्य वेदवाचनादिति । एवं हि मन्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यधीतेन स्वाध्यायनार्थं जानीयादिति विध्यर्थः । तद् यद्यध्ययनानन्तरं स्नायादितीममाप्नायमतिक्रामेत् । तच्चायुक्तम् । स्मृत्यनुरोधेन प्रत्यक्षश्रुतवेदवाचप्रसङ्गाद्, मूलमूलविलासलविपर्ययप्रसङ्गाच्च । अतो बलवद्धर्मजिज्ञासानुरोधेन दुर्वलस्नानबाधो युक्त इति ।

कः पुनर्वेदः योऽधीत्यस्नानं बाधते । ननुक्तं 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य' इत्यर्थज्ञानपर्यन्तः शास्त्रार्थोऽनन्तरस्नानानुष्ठानेन बाधितो भवतीति ।

स्यादेतदेवं यद्यर्थज्ञानार्थमध्ययन भवेत् । इदं त्वाचार्यकरणविधौपयिकं, अध्ययनविधावधिकाराश्रवणात् । आचार्यकरणविधिप्रयुक्त्या चानुष्ठान-
लाभे विश्वजिदादिवत् कल्पनानुपपत्तेः । अतः स्वयमधिकारविधुरोऽपि
विधिराधिकारवन्तमाचार्यकरणविधिमनुरुध्य सिध्यति । आचार्यकरणविधौ
त्वाचार्यकमेव कामयमानस्याधिकारः । कथं पुनराचार्यकरणविधिरनङ्गभू-
तमेवाध्ययनं प्रयोक्तुमुत्सहते । प्रयाजादयो हि दर्शपूर्णमासप्रकरणाधीता-
स्तदङ्गभूता इति युक्तं यत्ताभ्यां प्रयुज्यन्त इति । अध्ययनं त्वनारभ्याधीतं
न श्रुत्यादिभिः कस्यचिदङ्गतया शक्यमवधारयितुम् । सत्यमेवमेवैतत् । अ-
नङ्गभूतमेव तूपकारकमध्ययनमाचार्यकनियोगस्य । अतस्नत् तेन प्रयुज्यते
क्रतुनियोगैरिवाधानम् । कः पुनराचार्यकरणविधेरध्ययनेनोपकारः । श्रूय-
ताम् । उपनीयाध्यापनादाचार्यो भवति । न चाध्यापनमध्ययनमन्तरेण
सम्भवति । अतोऽध्यापनपरमध्ययनम् । स्वाध्यायोऽपि 'भूतभव्यसमुच्चा-
रेण भूतं भव्यायोपदिश्यते' इत्यध्ययननिष्पत्त्यर्थः । अतश्चान्यपरन्वात् स्वा-
ध्यायाक्षराणामविवक्षितः प्रतीयमानोऽप्यर्थः । न चाविवक्षितोऽर्थो विचारं
प्रयुङ्के । अतः स्वाध्यायाध्ययनमात्रेणाचार्यकनियोगनिष्पत्तेरनारभ्या मी-
मासा इति न स्नानस्मृतेः केनचिद् विरोधमुपलभामहे ।

अत्राभिधीयते — यत्तावदाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति ।
तत्र न विद्मः कोऽयमाचार्यकरणविधिरिति । यदि मतम् — 'अष्टवर्षं ब्राह्म-
णमुपनयीत तमध्यापयेदि'ति, अविधिज्ञो देवानां प्रियः । नात्रेनाचार्यकं
भावयोदिति विधीयते । अपितु अध्ययने अष्टवर्षो ब्राह्मणोऽधिकारीति
षोध्यते । ननुच नात्राष्टवर्षो ब्राह्मणोऽधीयीतेति श्रूयते । किन्तु अष्टव-
र्षमध्यापयतीति । सत्यम् । प्रयोजकव्यापारपरा अपि विधयः प्रयोज्य-
व्यापारपरा दृष्टाः यथावेष्टौ 'एतयान्नायकामं याजयेदि'ति 'अतिरात्रेण प्र-
जाकामं याजयेदि'ति च । ननुचोपनयितव्याचार्यकरणे नयनेगन्मनेपद-
मित्युपनयनेनाचार्यकं निर्वर्तयेदिति प्रत्येक्ष्यते । नैवम् । नात्राचार्यका-
र्यमुपनयनमात्मनेपदादवगम्यते । अपितु माणवकाथादुपनयनदानुगति-
कमाचार्यत्वं वैश्वदेव्यामिक्षार्थादिवद् दध्यनयनाद् वाजिनेजरा । अक-
र्त्रभिप्रायार्थं हि नयनेरात्मनेपदविधानम् । आचार्यकार्यत्वे नृपनयनस्य

कर्तारमेव क्रियाकृतमात्रेण । न चोपनिषत्तु नाप्युपनिषत्तु ।
अथ मतम् — “नुमास्यामे” तापानादिगर्भादिभिः । स्मृतेऽपि —

“उपनीय त य जिं नेदम आचरन्ति ।

मकनं गृहस्थं च तमाचारं प्रवर्तते ॥”

इति । तदस्याः स्मृतेर्गृह्यमना उपनीया-याचनेनाचार्यकं भावयेदिति श्रुति-
रनुमास्यते । तन्न । स्मार्तवाक्यगृह्ये हि मन्त्रमनुर्भाषणे । यथाष्टहृदि
गोचरं कर्तव्यतायचननुपपन्न्याष्टहृत् कर्तव्यता । श्रुतिगति कर्तव्यताविशेष-
वानुमीयते । न चेहोपनयनादिनाचार्यकं कुर्यादिति स्मृतिचनम् । अति
तर्हि उपनीयाव्यापयितरि लौकिका आचार्यशब्दमुपनयनीयानि लोकादि-
मेवाचार्यपदार्थं दर्शयति । तन् कथमिति । गिहानुतादान् कर्तव्यताश्रुति-
रनुमातुं शक्यते । न चाहवनीयादिवदलौकिकमाचार्यकम् । आहवनीय-
शब्दो हि आधानपवमानहविरादिजन्यमर्थौक्तिकमनिशयविशेषमभिनिवेश-
मानोऽलौकिकार्थ इति युक्तम् । आचार्यशब्दस्त्वनुपनीय वेददानरि उप-
चरितः ।

“उपनीय ददद् वेदमाचार्यः स उदात्तः ।”

इति स्मृतेः । एवं तु सान्दष्टिकमेव शिष्योपाध्यायवद्, नालौकिकमाचा-
र्यकम् । अपिचाप्रवृत्तप्रवर्तनं हि विधेरर्थः । स्वयमेव चाचार्यके धनायन-
यशस्यन् वा प्रवर्तत इति किं तद्विधानेन । अतः शून्यहृदयैर्व्यवहृतमेवे-
दमाचार्यकरणविविधप्रयुक्तमध्ययनमिति । कथञ्चैव प्रतनियमादीतिकर्त-
व्यतावतोऽध्ययनविधेः प्रयोजकः । अध्यापनं ह्यध्ययनमन्तरेणानुपपद्य-
मानं लौकिकेन रूपेणाध्ययनमात्रं प्रयुङ्क्तम् । अतोऽनन्यपरत्वात् स्वा-
ध्यायाध्ययनविधेर्नाविवक्षितार्थतया शक्यं पूर्वपक्षयितुम् ।

यदप्युक्तम् उपनयनमाचार्यकनियोगाङ्गमित्युपनीयाध्यापनेनाचा-
र्यकं भावयेदिति श्रुतिरनुमिता । अत्र च क्त्वाश्रुतेराचार्यकभावनासमा-
नकर्तृकमुपनयनमवगम्यते । न च प्रयोगैक्यादृते समानः कर्ता भवति ।
न च तदङ्गाङ्गिभावाद्दृते सम्भवतीत्याचार्यकरणविधौ सहाङ्गैरङ्गमुपन-
यनम् । तच्च केन द्वारेणोपकुर्यादिति चिन्तायामुपनेयामादनमेवोपनयन-
स्वभावलोचनया द्वारमवधारितम् । उपनेयोऽपि नाकिञ्चित्करोऽङ्गमिति

तद्व्यापारापेक्षायानुपनयनं प्रक्रम्याध्ययनमाज्ञातम् । उपकारकं च तद-
ध्यापनाविधेः । अतस्तदेवोपनयनद्वारेणाध्यापनविधिना प्रयुज्यते । उक्तं च
'कथमाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वमुपनयनद्वारक हि तदि'ति ।

अत्रोच्यते -- नैवमध्ययनविधिः शक्यते प्रयोक्तुम्, अनङ्ग-
त्वादनुपकारकत्वाच्च । यच्च समानकर्तृकत्वादुपनयनमध्यापनाङ्गमित्युक्तं,
तत्र । विस्मयं हि वयमष्टवर्षं बालपनमुपनयीतेति द्वितीयासंयोगादुपनीयमा-
नद्विजकुमाराङ्गमुपनयनमवगच्छामः । तस्य च तमध्यापयदित्यध्ययनस-
म्बन्धाद् युक्तमेव संस्कारार्हत्वम् । अतो माणवकद्वारेणाध्ययनविध्यङ्गमुप-
नयनमिति नित्यप्युपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भानयेदिति विधावनङ्गमेवोप-
नयनं कृतार्थसंयोगेषु कालोपलक्षणार्थत्वस्य स्थितत्वात् । यथा 'दर्शपूर्ण-
मासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेते'ति । नहि तयोरेक्येत्यमङ्गाङ्गिभावः,
उभयोरपि कृतार्थत्वात् । एवमिहापि भवितुमर्हति । अस्तुवाध्यापनाङ्गमु-
पनयनम् । तच्च समीपप्रापणमात्रम् । अतस्तावन्मात्रमाचार्यकरणविधिना
प्रयुज्यतान्, अध्ययनाङ्गं तु विगिष्टमन्त्राद्युपेतमनेन प्रयुज्यामिति न प्र-
माणं क्रमते । न च फलचमनदधिकारतो विशेषणमः । तत्र हि यागाङ्ग-
सोमभक्षणप्रकरणाज्ञातो भक्षयतिस्त्वस्मैव भक्षणं विगाहते । न चैह
तथा, अधिकारान्नात् । न च उहूवदेतद् भवितुमर्हति । सा अनुज्झित-
क्रतुसम्बन्धेति दूरदुर्लभमात्रा तैव प्रतीयते । उपनयनं तु समीपपा-
पणमेवता विधिमिति न विगिष्टादगतां किञ्चित् ज्ञाप्यम् । अस्तुवा
विगिष्टोपनयनमाचार्यकरणविधेः शब्दः प्रयुज्यतां च तत् तेन । न च त-
द्वारेणाध्ययनं युक्तिः सम्भवति । अत्र हि तद्व्यवहारपेक्षुदन्तरं । न चा
जमाद्व्यवहारं प्रधानमिति प्रशान्तानन्तरं व्यवहारित्वान् । तस्मान्न
कथञ्चिदाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वम् । कस्मादाध्ययनविधिनाचार्यकर-
णविधिपृथक्ता निश्चयति । अपिन् अपिदित्युक्तं इति हि विशेषणस्य
रक्षकम् । तदर्थं स्वयमभिहितानो निवेगत्वायेन हीयेन । अनपिस्त्वान्
अन्यमुपवीदतीति चेत् । न । उक्तमिदं गत्वात्, उक्तमप्युक्तं, प्रा-
प्तोऽधिकारमिति, यदर्थं हि यत् कर्म न तदधिकारम् । नान्वय-
चा यदनमिति तमध्यापयेदिति विधानादवगच्छते । तद्व्यवहार-
सम्बन्धः ।

नर्हादमध्यापनस्वरूपानिवानपम्भ, अन्वेष्ट्यापि विनाशं पश्येमेव नु तत्र
 प्रवृत्तेः । अध्ययननिर्वाहानुनाशिकाग्रेर्जाहाग्निर्माधत्ते । नहि ज्ञानं
 केन स्वाध्यायोऽभ्येतव्य इति । अतोऽपेक्षितनिर्वाहकादयमनास्ति ननु
 पोषदेश एवायं तम-यापयेदिति । तदयमर्थः — अप्रवर्णां ब्राह्मणोऽर्ज्यं
 तेति । अतः प्रयोजकस्यापाम्द्राग्रेण प्रयोज्यस्यापाम्भरमिदमिति वक्तुं
 वेति । अयं मतस्य आत्मनिम-ययनं न माणवको तुल्यत इति न प्रसन्नं
 इति, यथेवमाचार्यार्थमपि न तुल्यत इति न प्रसन्नमेव । आचार्य एव
 त्मार्थं प्रवर्तयतीति चेत्, तुल्यमस्य माणवकार्यत्वेऽपि प्रवर्तकत्वम् । मन्त्र-
 हितकामो जानाति चास्ययमभ्युदयकारिणी क्रियेति । तमिममविद्वत्त्वं
 स्वयमप्रवृत्तमन्यो हितकामः प्रवर्तयेष्यति श्रियमिव स्वाधिकारे निपाद-
 मिव स्थपतीष्ट्याम् । अपेक्ष आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य ना-
 र्थाविवक्षायां किञ्चित् कारणमुपलभ्यते । तद्यदि अध्ययनमात्रमात्मनुगु-
 तया प्रयुक्ते नतु स्वाभाविकं शब्दानामर्थपरत्वं विहन्ति, स्वाध्यायाध्य-
 यनस्वरूपमात्रेण चाचार्यकानियोगनिष्पत्तेरभिधाव्यापारस्यानन्यपरत्वात् ।
 अतो नार्थाविवक्षायां किञ्चित् कारणमस्ति । अस्तु वा आचार्यकरणविधौ
 पयिकत्वेन विध्यन्तराणामर्थाविवक्षा, तथापि न मीमांसानारम्भेण पूर्वपक्ष-
 वर्णना शक्या कर्तुम् । आचार्यकरणविध्यर्थमात्रनिरूपणस्यापि मीमांसा-
 गतन्यायकलापाधीनात्मलाभत्वात् । तस्यापि स्वाध्यायशब्दवाच्यत्वाद्
 विवक्षितार्थत्वमिति चेत् । न । कल्पितस्य विधेरनधीतस्यास्वाध्यायशब्द-
 वाच्यत्वात् । तस्य चाविवक्षितार्थत्वेऽन्यार्थविवक्षा अन्यार्थविवक्षायां
 पुनस्तद्विवक्षेत्यनवस्था स्यात् । न च व्यवस्थासम्भवेऽव्यवस्थितः शा-
 स्त्रार्थो युक्तो वर्णयेतुम् । तद् वरं स्वाध्यायाध्ययनविधेरदृष्टार्थत्वं, न त्वा-
 चार्यकरणविध्यर्थत्वेनाव्यवस्था । एवं हि स्वाभाविकमर्थपरत्वं शब्दाना-
 मपलपितं न भवति । न चैकविध्यनुरोधेन कृत्स्नस्वाध्यायाप्रामाण्यप्रसङ्गः ।
 भूयोविरोधे ह्यल्पमन्याय्यमिति वक्ष्यते 'विप्रातिषिद्धधर्मसमवाये भूयसां
 स्यात् सधर्मत्वम्' (१२. २. २२) इति । 'त्यजेदेकं कुलस्यार्थे' इति न्याय-
 विदो वदन्तीति नाविवक्षितार्थतया पूर्वपक्षो युक्तः ।

यदपि चात्र राद्धान्तिनं सत्यप्याचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य
न तन्निवृत्तिरेव प्रयोजनं, बहिरङ्गत्वात् । यदेतदध्येतर्थज्ञानं जायमानमु-
पलभ्यते तदेव तस्य प्रयोजनं न्याय्यम् । यत्कर्तृका हि या क्रिया सा त-
दर्थैवेति युक्तं, तस्यां दर्शनात् । ननु प्रथमभावी प्रयोजकविध्यधिकारानु-
प्रवेशश्चरमभाव्यर्थज्ञानाद् बलीयान् । अतो नाध्येतृयतामध्ययनस्यापाद-
यितुमुत्सहामहे । किं हि । प्रथमावगताचार्यकरणविध्यर्थत्वे पश्चाद्वावि-
न्यन्तरागता करिष्यति । नैवम् । प्रागप्यधिकारान्तरसम्बन्धानवगमादश्र-
वणात् । अन्यप्रयुक्तया चानुष्ठानोपपत्तौ विश्वजिदादिवन् कल्पनानुप-
पत्तेः । अत आचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमसति प्रयोजनसम्बन्धे दुःस्थि-
तमेव, सर्वविधीनामधिकारपर्यवसायित्वात् । सांध्यमधीनसाङ्गवेदस्यान्तरा
मीमांसाध्ययनं चाधिकारो निष्पद्यते । स हि तदा विदिनपदार्थो वाक्यार्थ
बुध्यमानो मदर्थमिदं कमेति जानाति । युक्तं चैतद् यत् क्रत्वपेक्षितमर्थ-
ज्ञानं प्रयोजनतया सम्बध्यत इति । एवं च परप्रयुक्तावप्यर्थपरत्वाविधा-
ताद् युक्तैव तद्विचारार्थो मीमांसेति । तदिदमनुपपन्नम् । नहि नियोगार्थ-
निवृत्तेरन्यदास्ति प्रयोजनं सर्वविधीनां येन परप्रयुक्तानुष्ठानांऽपि विधि-
प्रयोजनमपेक्षते । इतरथा हि नित्येऽपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । स्यादेतद्
असत्यानपि विध्यपेक्षायामर्थाज्ज्ञातमर्थज्ञानं न हयितेति अर्थज्ञानमर्थाज्ज्ञानं
न नियोगतः प्रतिपन्नमिति । तन्न । होमादप्यर्थाज्ज्ञानस्य हविर्विजागदे-
प्रयोजनत्वापत्तेः । क्रत्वपेक्षितमर्थज्ञानं नैव हविर्विजागदीति चेत् । तन्न ।
असत्यर्थपरत्वे क्रत्वनुष्ठानाभावात् किं केनापेक्षेन । कर्तृकल्पप्रदम्भमपि
क्रियाणां नैकान्तिकम्, ऋत्विक्कर्मसु व्याभिचागत् । अतः प्रयोजकवि-
ध्यर्थः स्वार्थो वाध्ययनविधिरिति नार्थपरत्वे प्रमाणं पदमानम् । मध्ये चा-
धिकारकल्पना वृथैव, प्रवृत्त्यनङ्गत्वात् । भवन्ती वा स्वनिर्गता एव उप-
स्येत् । एव हि तदाध्येता जानाति नित्यो हि विध्यर्थः सम्भार्यो ममेति ।
एवं च नियोगनिवृत्त्यर्थमध्ययनं, तदर्थश्च स्वाध्याय इति नार्थपरत्वम् ।
अर्थस्तु प्रतीयमानोऽपि पूर्वादिवाक्ये न विगडित इत्यविचारणीय एव
तस्मादविचारितमनोहरत्वादस्य पक्षस्त्यस्यानर्तिकमेवाध्ययनविधिविचारो
वाच्यः । न उच्यते । 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः', 'स्वाध्यायमर्थीयते' इति

च विधिरत्र श्रूयते । फलवद्वाप्यागमोच्यते न स्वाभाविकं मीमांसिना
 मित्यपुरुषार्थत्वेनोऽध्ययनादर्थीयं पुरुषार्थमित्येवं फलमभिप्रेयते । अथ
 नमपि साध्यत्वाधीनं गाननन्तं निमित्तमिति । तद्व्ययमर्थं जायते अव्ययेन
 किमपि पुरुषाभिलषितं कुर्यादिति । न न तदुपात्तमित्याशानमामर्थं
 विश्वजिदादिवत् स्वर्ग एव सकलाभ्येच्छाभोगभीष्टं फलं कल्पते । न
 च द्वितीयान्तस्वाध्यायादमगमिभ्यामवगन्तव्यं तन्न ज्ञानं वाच्यमिति ।
 ततश्चाध्ययनेन स्वाध्यायः सम्कुर्यादिति तात्पर्याद्योजयितुम् । न च मनु-
 वदसंस्कार्यः स्वाध्यायः फलवत्कनुजानां पाठश्रुत्यात् । अतो न फलान-
 रकल्पनावकाशः । न । अविनियोगान् । न ननु स्वाध्यायस्यार्थज्ञानं वि-
 नियोजिका भुतिरूपमिति । अतो न तादर्थ्यं पमागमिति न मस्काग-
 र्हत्वम् । भूतश्च स्वाध्यायः मध्यमव्ययनं, भूतस्य भव्यार्थतायां दृष्टार्थता ।
 इतरथा कल्पमदृष्टम् । न च तद् युक्तम् । अतो विनियोगभङ्गेन स्वाधा-
 येनाध्ययनं सम्कुर्यादिति जाग्राथो युक्तः । हुक्कादीनां चानर्थकानामध्य-
 यनादव्यापकमर्थज्ञानम् । तेषामदृष्टार्थमध्ययनं भवतीति चेत् । तदर्धजर्गी-
 यम् एकस्यैव विवेकदृष्टार्थत्वकल्पनान् । अत एकस्तेषां दृष्टार्थत्वैव युक्तम् ।
 ननु च रात्रिसत्रवदार्थवादिकमेव फलं श्रुत्वान्न युक्तमाश्रयितुम् । श्रूयते
 हि 'यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्य क्रतुनेष्ट भवतीति क्रतुफलप्राप्तिरध्य-
 नस्य फलम् । अथोच्येत न प्रथमे गुरुसकाशादध्ययनं फलमिदम्, अपि
 तर्हि धारणाद्यर्थ इति । तत्र । धारणाद्यर्थार्थवादस्यातिदेशतः प्रथमाध्य-
 नसम्बन्धात् । अतो रात्रिसत्रन्यायेनार्थवादगतमेव विपरिणामेन फलमुप-
 कल्पयितुमुचितम् । स्यादेतदेवं यद्यर्थवादाः स्वरूपतोऽतिदिश्येरन् । न
 त्वेतदेवं, शास्त्रातिदेशनिराकरणात् । प्रगेचनामात्रमिहार्थवादोत्थापितम-
 ध्ययनविधिनापेक्षितं सम्बन्धमिति नानाश्रयफलपदविपरिणामः शक्यते
 कल्पयितुम् । अतो नैवापि कल्पना युक्तेति विश्वजिदादिवत् स्वर्गफल-
 नैव युक्ता कल्पयितुम् । अतः स्वर्गार्थे गुरुसकाशादधीत्य स्नानस्मृतिव-
 लेनानन्तरं स्नान्वा पश्चात् सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदार्थं विचारयतु मा-
 त्वा । सर्वथा तावदध्ययनविध्यर्थो निष्पन्न इति न कथञ्चिद् वेदविरोध-
 मुपलभामह ।

१ 'एकस्मिन्नेषां' स पाठः २ 'अं लयं', ३ 'नम्य वि', ४ 'यनमात्रादे-
 वा ययन', ५. 'नात्र क' क. स पाठः.

अत्रोच्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य.' 'स्वाध्यायमधीयीते'ति च
विस्पष्ट स्वाध्यायरथाध्ययनकर्गत्वमवगम्यते । न च सक्तुवद् विनियोग-
मङ्गो युक्तः । सक्तवो हि भूतभाव्युपयोगराहेता न संस्कारमर्हन्ति । न च
तथा स्वाध्यायः, भाव्युपयोगित्वात् । इह साध्ययनानन्तरमक्षरग्रहण,
ततः पदावधारणं, ततः पदार्थस्मरणं, ततो वाक्यार्थज्ञानं, ततोऽनुष्ठानं,
ततोऽभ्युदय इति परम्परया पुरुषार्थप्रयोजनप्रतिलम्बेन विपरिवृत्त्याध्यय-
नमात्राज्ञादृष्टकल्पनावकाशः । यावद्धि विप्रकृष्टमपि दृष्टमुपलभ्यते, तावत्
तदेवानुरागणीयम् । तदिह ब्राह्मणवाक्येषु प्रधानवाक्यानां फलवत्कर्माव-
बोधनं फलम् अङ्गवाक्यानां तु सन्निपलोपकारकाराडुपकारकदृष्टादृष्टार्थेति-
कर्तव्यतापकाशनम् । अर्थदादानां च विध्यपेक्षितविषयप्राशस्त्यप्रतिपा-
दनम् । उद्दिष्टादीनां च नाम्ना गुणफलविधानम् । उपनिषदां तु साम्प-
राधिकफलोपभोगोचितचेतनकर्तृप्रतिपादनद्वारेण सकलैवदप्रामाण्यप्रतिपा-
दनमित्यूहनीयम् । मन्त्राणां च केषाञ्चिदनुशीयमानपदार्थप्रकाशनम् । येषां
तु न दृष्ट प्रयोजनं तेषां क्रतुपुरुषार्थादृष्टकल्पना । न च तददृष्टार्थवेना-
न्यत्रापि दृश्यमानप्रयोजनपरित्यागो युक्तः । स्वाध्यायाध्ययनविध्यध्या-
पितव्यं मन्त्रब्राह्मणस्य प्रयोजनकल्पनावसरे यथाशक्ति प्रयोजनकल्पनैव
युक्ता । तत्र हुनादीनां दृष्टप्रयोजनासम्भवे जपब्रह्मयज्ञादावदृष्टार्थता । दृष्ट
चैकप्रयोगविधिनोचराणां दृष्टादृष्टप्रयोजनत्व प्रोक्षणावघातादीनान् । अतो
नावश्यमेतत्कार्यमेव सर्वत्रैवार्थयन् । तदेव पूर्वोत्तरपक्षसंक्षेपार्थः — पार-
लौकिकादृष्टफलत्वाद्ययनस्य नार्थज्ञानपर्यन्तोऽध्ययनाविध्यर्थ इति नाव-
श्यमनन्तरं देशार्थं जीमांस्तिनव्यः । अतो न स्नानरन्त्यध्ययनविध्योर्वि-
रोधः । अविरोधश्च न दुर्बलमपि बाधमहतीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु —
स्वाध्यायस्याध्ययनसंस्कार्यत्वावगमादधीतेन स्वाध्यायेन किं कुर्यादित्यपे-
क्षिते योग्यत्वेनार्थज्ञाने स्वाध्यायस्य विनियोगात्, तस्य चैहिकत्वादनन्तरं
दृश्यमानत्वाच्च न व्यवहितानुष्मिकादृष्टस्वर्गफलकल्पना युक्त्यधीतेन
स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति करणीयतस्य देदस्यानुग्राहकापेक्षानां योग्य-

[illegible]

दृष्टार्थत्वादिन्युक्तं वाच्यं लक्षणया त्विति ॥ ८१ ॥

पुनस्तस्या गन्तार्थत्वात् त्यक्तं कैश्चित् तदुच्यते ।

यद्यप्यस्य भवेद् वाच्यमानन्तर्यमासंग्रहम् ॥ ८० ॥

तथापि पूर्वनामात्रं लक्ष्येदविरोधतः ।

ग्रन्थग्रहणमात्रे च कृते स्नानं विरुध्यते ॥ ९१ ॥

अधीत्येत्यधिगम्येति व्याख्याने त्वविरोधिना ।

त्वेनेतिकर्तव्यतांशोपनिषानिनी मीमांसाध्ययनानन्तर्यमुपनिषन्ती स्नानं
लोपनिषानिना स्नानेन विरुध्यत इति धुनिवलीयस्येन युक्तः नानन्तर्यं
बाध इति सूक्तं स्नानस्य तेन बाधः स्यादिति ॥ ८८ ॥

अत्र भाष्य 'दृष्टार्थता चाध्ययनस्यानन्तर्यं व्याहन्येत, लक्षण-
त्वेपोऽर्थः स्याद्' इति । तदध्ययनदृष्टार्थताप्रतिपादनस्य पुनस्तत्त्वानु-
पया त्वेपोऽर्थः स्यादिति चाविज्ञायमानार्थत्वान् कैश्चिद् व्याख्यातृभि-
स्त्यक्तम् । तत्तावदाह—दृष्टार्थेति कैश्चिदन्तेन । स्वयं तु चिरन्त-
लेख्येषु विद्यमानत्वात् समावृत्ते—तदुच्यते इति । अयमभिप्रायः—पूर्वं
हि 'न चाधीतवेदस्ये'त्यादिभाष्येण पूर्वकालनामात्रं तत्वाप्रत्ययेनोच्यते
नानन्तर्यम् । न च तदध्ययनदृष्टार्थत्वे विरुध्यते इति स्मृत्या सहाविरोधो
दर्शितः । इदानीं तु यद्यप्यानन्तर्यवचनः क्त्वाशब्दः, तथापि समस्तसू-
त्यर्थपरिग्रहे वेदविरोधाद् वरं लक्षणेति । पौर्वापर्यविशेष आनन्तर्ये उक्तं
तदन्तर्गतपूर्वकालनामात्रमध्ययनस्य लक्ष्यते । एवं हि दृष्टार्थाध्ययनेन स-
हाविरोधो भवतीति ॥ ९० ॥

अपरमपि स्मृत्या सहाविरोधप्रकारमाह —ग्रन्थेति । अधीत्येति
इडो रूपे विरोधे नेण इति । इदं चान्वाख्यवचनमिति नातीवाद्वा-
णीयम् । इडो हि नित्यसहचरिणोऽधिगच्छ एकदेशसूतः, नहि तस्य
केवलस्य प्रयोगो दृष्टपूर्वः । अत इडो रूपे समुदायप्राप्तिः । इणस्त्व-
वयवप्रसिद्धिः । सा च समुदायप्राप्तिर्देर्दुर्बला । स्वाध्यायाध्ययनाधिकारे
चाधीत्येति श्रुतं ताद्विषयमेवावगम्यत इत्यतोऽपि नाधिगमार्थकल्पना यु-
क्तेति ॥ ९१ ॥

यस्त्वेवमविरोधित्वं कुर्वन्नाप्लवनं वदेत् ॥ ९२ ॥

अदृष्टायाथवाप्यन्यः संस्कारस्तस्य चोत्तरम् ।

इहास्नानादिनियमो यः कृतो ब्रह्मचारिणः ॥ ९३ ॥

अवधित्वमनाश्रित्य सोऽवसानमपेक्षते ।

ततोऽपेक्षावशात् स्नानमस्नानादिनिवर्तनम् ॥

विरोधसाहचर्याभ्यां दृष्टार्थत्वेन लक्षयेत् ।

अत्र भाष्य 'न चेदं स्नानमदृष्टार्थं विधीयते' इति । तद् व्याचष्टे—
यस्त्विति । यो हि श्रुतिस्मृत्योरेवमविरोधो भवतीति गुरुगेहादनावृत्तस्या-
प्लवनमात्रम् 'अधीत्य स्नायादि'ति प्रयाजादिवत् प्रधानमदृष्टार्थं विधी-
यते । अथवा मन्त्राद्युपेतमध्ययनस्य प्रधानकर्मणः प्रोक्षणादिवददृष्टार्थं नरसं-
स्काररूपं स्नानं विधीयत इति मन्यते, तस्य वक्ष्यमाणमुत्तरमिति ॥ ९२ ॥

तदिदानीमुत्तरमाह— इहेति द्वयेन । ब्रह्मचारिणो हि 'न स्ना-
यादि'त्यस्नानादिनियम उक्तः । न च तत्र कस्यचिदवधित्वमाश्रितम् ।
अतोऽसौ कियन्तं कालमिति भवत्यवसानापेक्षेति । यद्येवं ततः किमन आ-
ह—तत इति । अपेक्षितविधौ दृष्टार्थत्वम् । इतरथादृष्टार्थं स्नानविधानम् ।
न च दृष्टे सम्भवति तद् युक्तम् । अतोऽपेक्षावशादस्नानादिनेयमनिवृत्ति-
मेव 'अधीत्य स्नायादि'ति स्नानं लक्षयति । तद्धि अस्नानविरोधि स्नान-
विरोधिनत्ता च विरोध्यन्तरनिवृत्त्या व्याप्ता । अतः स्नानेनास्नाननियम-
निवृत्तिलक्षणा युक्तैव । तत्सहचरिताश्च गुरुकुलवासादय इति तन्निवृत्त्या
तेषामपि निवृत्तिर्लक्ष्यत इति । ननु युक्तं विरोधिनो, सहाम्भवात् स्ना-
नेनास्नाननिवृत्तिर्लक्ष्यत इति । गुरुकुलवासादिधर्मनिवृत्तौ (कृ'कु)तो
हेतुः । यद्वास्नानादिनियमसहचरितो गुरुकुलवानादिन्निवृत्त्या निवर्त्यत
इत्युक्तं तदयुक्तम् । प्रनापान्नरगोचरे हि विषये नद् युक्तम् । यथा लोके
भोजनकाले केवलस्थलपरिगर्जनोपदेशे स्थलादीनि पण्डित्यन्तानिति
भवति तत्सहचरितानिखिलभोजनोपकरणगुणशुद्धिनादिपरिगर्जनोपदेशे
श्रुतिस्मृत्योस्तु यावदुपात्तमात्रावेदयत्त्वान् सत्चरितादिनहणमन्यान्तम् ।
उच्यते — स्यादेवं यदि श्रुतिस्मृत्योस्तु 'अधीत्य स्नायादि'ति स्मृति

तस्मादध्ययनस्नानजिज्ञासाक्रमवाचिनाम् ॥ १५ ॥

दृष्टार्थत्वाय शब्दानामेवं व्याख्येयमाश्रिता ।

स्नात्वा जिज्ञासमानोऽपि ननु वेदं न व धेत् ॥ १६ ॥

तेनाविरोधिता तस्येत्येवं वदन् उत्तरम् ॥

यथैवाध्ययनात् स्नानं स्मर्यते समनन्तरम् ॥ १७ ॥

स्यात् । अथ तु न्यायमूला । न्यायश्च सकलव्रतचारिधर्मनिवृत्तौ समानः ।
कः पुनरसौ । श्रूयताम् । व्रतचारिधर्मा हि गुरुकुलवासादयोऽध्ययनाङ्गम-
ध्ययनसमाप्तौ समाप्यन्ते इष्टिगमाभाविष्य व्रतमिति न्यायः । अनोऽस्नाननि-
यमनिवृत्तिमूलेन सकलाग्नीन्धनादिव्रतचारिधर्मपर्यवसानलक्षणा युक्तेति ।
इदं तु 'किन्तु लक्षणयं'त्यादिभाष्येणाज्ज्ञमिति वेदितव्यम् ॥ १८ ॥

प्रकरणार्थमिदानीमुपसहरति — नत्स्यादिति । अयमर्थः—वद-
ध्ययनशब्दोऽधिगमार्थ इति व्याख्यातः । यच्च स्नायादित्यस्तानादिनियम-
निवृत्तिलक्षणार्थः स्नानशब्द इति, तथा 'अथातो धर्मजिज्ञासे'ति धर्मजि-
ज्ञासाक्रमवचनोऽथ शब्दोऽध्ययनानन्तरं पतिरमर्चिजानाभावलक्षणार्थ
इति यदुक्तं तत्र च सर्वत्र दृष्टार्थत्वं हेतुरिति ॥ १९ ॥

अत्र चोदयति — स्नात्वेनेतीत्यन्तेन । एवं द्युक्तं 'दोषैर्वै
वेदवाधनादिति' । एवं च वेदवाधो भवति यदि वेदाः 'सर्ववैवोपेक्ष्यत ।
यदि तु स्मृत्यनुरोधेनाध्ययनानन्तरं स्नात्वा सन्दिग्ध श्रयोजनवन्तं वेदार्थं
बुध्यमानो जिज्ञासेत, ततो न कश्चिद् वेदविरोधो दृश्यत इत्यविरोधिता
स्नानमिति । एवंवादिन उत्तरमाह—एवमिति स्नानवाधनत्वेन । अयम-
र्थः—भवेदपि स्मृत्यनुरोधेनानन्तरं नानं यदि तावन्मात्रमेव स्मृतं स्यात् ।
इह च स्नानादुत्तरकालमपि नानाविधानि नित्यानि नैमित्तिकानि च क-
र्माणि स्मर्यन्ते । तद् यदि तान्यप्यनुरुध्यन्ते, ततोऽन्यन्ताय वेदवाधः ।
न च तान्यप्यविचारितवेदार्थो यथावदनुष्ठातुमीष्टे । न चाविदुषोऽधिका-
रोऽस्ति । वक्ष्याति हि — 'न चाविद्वान् विहितोऽस्ती'ति । न च वक्ष्यमनु-
संध्यापि स्मृतिं कियन्त्यप्यध्वनिं गत्वा पुनस्तद्वाधो वक्तव्यः । तद् वरम-
वीतवेदत्वेन विचारयोग्यत्वान्माणवकस्याध्ययनानन्तरमागतं काले प्रथ-

तथा ततः परोऽप्यन्यः पदार्थोऽन्यः परस्ततः ।

ततश्चावश्यकर्तव्ये बाधे स्मार्तस्य कस्यचित् ॥ ९८ ॥

योग्यत्वाद्गते काले प्राथम्यात् स्नानवाधनम् ।

सोऽयं पाठक्रमस्यार्थाद् वाध इत्यवगम्यते ॥ ९९ ॥

गुणप्रधानयोर्वापि विरोधाद् गुणबाधनम् ।

मोपनिपातिनो विरोधिन स्तानरैव चाधनम् । अतोऽनधातवेदरेन याव-
 क्षित्यनैमित्तिककर्मणोऽनुष्ठानायोग्यः । तावदकुर्वन्नपि ताने न प्रत्यवेति ।
 अधीतवेदतया योग्योऽकुर्वन् प्रत्यवेयात् । न चाविद्वान् कर्तुं शक्नोति ।
 न चाविचारयन् जानातीत्यव्ययनानन्तरमेव धर्मजिज्ञासा युक्तेति । इदं चो-
 चरविमवाहुक्तम् । परमार्थनस्तव्ययनविषयसम्पादनाय प्रवृत्तो न प्राङ्
 मीमांसाध्रवणाद् विरन्तुमर्हतीत्यव्ययनविधिद्वलप्रभावित्वायमर्थः । नहि
 प्रधानननुष्ठानमुक्तिं पर्यवस्यति । वक्ष्यति हि 'साङ्गं प्रधानमैकशब्दादि'ति
 ॥ ९८३ ॥

एवं स्मृतिदावनुपपाद्यत्रैवाधिकरणमुदाहरति — सोऽयमिति ।
इतिरित्यर्थः । पाठक्रमस्यैव श्रुतिक्रमस्यावधमर्याद् बाधोऽवगम्यत इत्यर्थः ।
उक्तं हि क्रमकोपाधिकरणे 'क्रमकोणेऽर्थशब्दाभ्याम् —' (५ ४. १)
इति । अत्र हि 'आग्नेहोत्रं इहोति' 'यवान् पचती'त्युदाहृत्य विचारयि-
ष्यते — किं हुत्वा पक्तव्यम्, उत पक्त्वा होतव्यमिति । अत्र पाठप्रामा-
ण्याद् हुत्वा पच्यमानेति पूर्वपक्षे उक्तं पाठक्रमस्यार्थक्रमात् कोपो बाधः ।
अर्थवशेन ह्यत्र पाठक्रमोऽतिक्रमनित्यव्य । यथापाठक्रमानुष्ठाने ह्यर्थो न
संज्ञेत । होमार्थो हि पाक । स होमादुत्तरमनुष्ठितोऽनर्थकः स्यात् ।
होमश्च स्वर्गीयाद्ये न सिध्येत् । तत्रादावौ धर्मं ततो होम इति ।
तद्वदिहानि यद्यप्यन्यन्नानन्तर्गताभ्यस्तुत्या स्तानस्य क्रमोऽवगतः, त-
थाप्यध्ययनद्वयार्थतास्तानप्येन चावित्यत्र इति । तत्प्रसिद्धेऽध्ययनवि-
धये एव चापि न स्यात् । श्रुतिक्रमोऽप्यर्थानुसारेण चाप्यन गव, अर्था-
र्थत्वान् नवरूपेति क्रमकोपाधिकरणे श्रुतिक्रमोऽतिक्रमनिति । अधिक्रमान्त-

गुरुगेहादनावृत्तः स्नातको हि न कथ्यते ॥ १०३ ॥

तत्परत्वविधानान्च न तावद् दारसङ्ग्रहः ।

व्याख्याय कीर्तिता चात्र स्नायादिति पुनः स्मृतिः ॥

समावर्तिष्ट श्रुत्यादिस्मृतेर्यद्यप्यनन्तरम् ।

विपरीतार्थनित्यत्वात् तद्वाक्यादपनीयते ॥ १०५ ॥

अथशब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवर्णितः ।

तन्मात्रस्यैव बाधोऽत्र दृष्टार्थत्वात् प्रदर्शितः ॥ १०६ ॥

नादिनियमनिवृत्तिः पर्यवस्यति । स्नानं न प्राप्नोतीत्यर्थः । सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तिर्वाची स्नातकशब्द इति ॥ १०२ ॥

व्याख्याय तत्रैव प्रयोगानुसारेणाह — गुरुगेहादिते । यावद्धि गुरुगेहान्न निवर्तते न निष्क्रामति । तावत् स्नातको न कथ्यते । अतो न स्नातकधर्म लभत इति । यद्येवं तर्हि मा स्नातु । दारपारेग्रह किन्तु न करोति । उपात्तदारोऽपि गुरौ निवसन् धर्म जिज्ञासत एव, अत आह — तदिति । गुरुगेहान्निष्क्रान्तस्य कृतमन्त्राद्युपेतस्नानस्य तत्र स्नानात् परो दारसङ्ग्रहो विहेतुः 'स्नातकः सदृशी भार्या विन्देत' इति । तत् कथमकृतस्नानस्य भवेदिति ॥ १०३ ॥

अत्र भाष्यं 'वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टे'ति । तदसङ्गतार्थमिव लक्ष्यते । कथं हि वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टेति । तद् विच्छिद्य योजयति — व्याख्यायेति । पूर्वं हि 'न' चेद स्नानमदृष्टार्थमित्यादिना भाष्येण स्मृतिर्वाच्य व्याख्याय पुनस्तदेव कीर्तितमस्त्वा । रपृतेत्यमर्थ इत्युक्तं भवति ॥ १०४ ॥

नन्वानन्तर्याद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टेत्यनेनैकग्रन्थोऽवगम्यते । किं तत्परित्यागे कारणमेत आह — स्नातवर्तिष्टेति । तद्वानन्तर्यमेव सम्भव्ये कारणम् । अपितर्हि । योग्यतापि । इह च विगोवादानन्तर्येऽप्यमम्बन्ध इति ॥ १०५ ॥

अथापनीतं कथं व्याख्येयमेत आह — अथशब्देनेति । पूर्वं हि गुरुकुलवासावसानबाधनार्थोऽथशब्द इति व्याख्यानं 'गुरुकुलान्मा मना-

स्मृतिप्राप्तमिदानीं तु मधुमांसाद्यवर्जनम् ।

प्रतिषेधन्नद्वयार्थं सूत्रकारो न शोभते ॥ १०७ ॥

निवृत्य गुरुगेहाच्च जिज्ञासार्थः पुनर्भवेत् ।

प्रवेशः सोऽप्यहमर्थ इति नैवेह सूत्रितः ॥ १०८ ॥

निर्गमो हि कृतार्थस्य दृष्टार्थो गुम्बेऽसतः ।

स्मर्यते तस्य नार्थः रयादकृतार्थस्य निर्गमे ॥१०१॥

अथशब्दप्रसिद्ध्यैव वेदग्रहणहेतुता ।

आनन्तर्योपदेशित्वादतद्वशब्देन किं पुनः ॥ ११० ॥

वर्तिष्ठ कथं वेदवाङ्मयानि विचारयेदित्यादिना भाष्येण । न च तत्र हेतु-
रुक्त इति स्मृतिद्वयार्थताः सङ्गेन मनसि विपरेवर्तमानोऽभिहितः । अथ शब्दो-
ह्यानन्तर्यपरत्वेऽद्वयार्थः । आदिनि तत्परिहाराय गुरुकुलान्मा समावर्तिष्टेत्ये-
वंपरो व्याख्यायत इति । यद्वा गुरुकुलवासनिवृत्तिमात्रं बाध्यते न कृत्स्न-
स्मृत्यर्थ इति, तन्मात्रं हेतुरित्याह — तन्मात्रस्येति ॥ १०६ ॥

एतदेव विवृणोति — स्मृतान्प्राप्तमिते । इदानीमधीते वेद-
उच्यते स्नायादिति स्मृतिप्राप्तं मन्वादिसेवनं प्रतिषेधयन् सूत्रकारोऽदृष्टार्थो-
पदेशी स्यात् । तेषां धर्मजिज्ञासायामविरोधात् । न च तदुक्तमिति ॥ १.७७ ॥

यस्तु स्मृतेरविरोधं वदन्नेवमाह — स्मृतिवशादनन्तरं स्नात्वा गुरुः
गेहं प्रविश्य धर्मो विचारयिष्यते तत्र कश्चिद् विगेषः स्यादिति, तं प्र-
त्याह — निवृत्त्येते । निर्गत्य हि पुनः प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यादिति । पूर्वं
चेदमुद्भाष्यमेव परिचोद्यान्वया परिहृतम् । इदानीं भाष्योपानुसारेणादृष्टार्थ-
तया परिह्रियते इत्यपानुसृत्यम् ॥ १०८ ॥

ननु कथं प्रवेगोऽद्वयार्थः स्यात्, तस्य हि विचारे दृष्टमेव प्रयोजनमन आह — निर्गम इति । कृतार्थस्य निर्गमो निस्स्मरणं दृष्टार्थं स्यात् । इतरथाद्वयार्थम् । अतो निर्गमप्रवेगोऽद्वयार्थ इति वदता निवृत्तेरद्वयार्थत्वमुक्तं भवति ॥ १०९ ॥

अनद्युच्चमिदानीमितुमन्वते — अथेति । यदेवायुगन्धेन दृष्टार्थ-

योग्यत्वसथशब्देन यद्यपि प्रतिपादितम् ।

तदेव हेतुरत्रेति नातश्शब्दाद् विना भवेत् ॥१११॥

लक्षणं पुरुषस्यैव तदा तादृ प्रसज्यते ।

जिज्ञासायाश्च हेतुत्वे फलार्थत्वादि सम्भवेत् ॥

अतश्शब्दश्रुहीतं वा तत्राध्यनसाश्रनम् ।

हेतावकथ्यमाने हि मङ्गलचप्यसौ भवेत् ॥ ११३ ॥

स्नानबाधस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः ।

योग्यस्यार्थातवेदत्वान्नावस्थातुं हि लभ्यते ॥ ११४ ॥

मानन्तर्यमुपादष्ट तदेव जिज्ञासात्रानन्तर्यस्यादृष्टार्थत्वाद् वेदग्रहण वेदा-
र्थनिर्णये हेतुरित्युक्तमेवेति । कमतरशब्देनेति ॥ ११० ॥

परिहरति — योग्यत्वमिति । आनन्तर्योपदेशात् वेदाध्ययनेन
धर्मज्ञाने योग्यो भवतीति ज्ञायते । न तु तद्वेतुर्नैव धर्मजिज्ञासेति ॥ १११ ॥

अतश्चैवंविधः पुरुषो धर्मज्ञाने योग्य इत्येतादृशेनाभ्यवदन्तोलं-
खात् । न हेतुविशेष इत्याह — तद्वेदमिति । न च हेतुस्त्वगनावान्
पारितोष्यमिरुमभ्ययन शस्यं वस्तुमित्याह — जिज्ञासाया इति ॥ ११२ ॥

धर्मफलार्थत्वाचार्यव्यगमभूते जिज्ञासाया हेतुत्वेन सम्भवति ।
तद्वेतुत्वे च धर्मजिज्ञासायाः शुभाधिपारे दोष इति परिमाणान्तरमाह —
अनन्तरशब्द इति । अथवाग्रे मानन्तर्यमुपदिशन् यद् वेदाध्ययनान्
न्तर्यमुपदिशतीत्युक्तं तद् यद् वेदाध्ययनान्तर्यमुपदिशति हेतुत्ववत्वेन । इत-
रथा त्वर्थात्तरयचन्तव्यमन्तराद् समभावेनेति ॥ ११३ ॥

अन्यथा पुरुषात्तराह — स्नानबाधस्येति । यद् यद् यद् वेदेन
वेदाध्ययन धर्मजिज्ञासाया हेतुमिति प्रतिपिबन्तव्यमिति वेदस्त्वद्वेद-
साधनस्यमेव न इत्येतात् । न तत्र यद् हेतुत्वमन्तराह इत्येति ।
स्नानबाधहेतुत्वमिति — वेदाध्ययनान्तर्यानेति ॥ ११४ ॥

मन्वाच्येच्छान्नरं कर्म ज्ञानं वगाप्रोति नावता ।
 ज्ञाने, पन्नर्जना नैव न तु निश्चादि गम्यते ॥ ११५ ॥
 डोपेस्तु कर्म वागः मन्वाच्यः सा वाचवा डयम ।
 समानकर्तृकत्वं तु तुमुनोक्तं लिङा विधिः ॥ ११६ ॥
 एवं विषयनानात्वाच्च कान्तिन पुनरुक्तता ।
 सूत्रितेच्छाभिनिर्दिष्टे द्वितीयेच्छाच्च सूत्रिता ॥

कानुष्ठानयोग्यां जाता यत्रोवेदनया नानुनिष्ठेत्, प्रत्योयान् । अतोऽपीति-
 दत्त्वाभावस्थानुं लभ्यते गतिविद्वत्तायां यनित्यभिनि ॥ ११४ ॥

अत्र भाष्य 'धर्मं जिज्ञामितुमेच्छेति'ति । तत्र मन्वानुमिच्छु-
 नामिच्छार्थत्वात् पौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदान् पारिहस्यति — मन्वा-
 च्येति । मन्वाच्या नावदिच्छा आन्नरं समानपदोपात्तं ज्ञानमेव कर्म व्य-
 प्रोति । तत्कभिकेति यावत् । नावता च भागेन मेव गम्यते, न लिङ-
 देरयो विद्यादे । डोपेस्तु यद्यपीच्छावचनं, तथापीच्छान्नरवचनत्वात्
 पुनरुक्तः । तथाहि -- मन्वाच्येच्छाया वागः पदान्तरेपानां वा धर्म-
 कर्म, ज्ञानेच्छा वा धर्मज्ञानेच्छादय वा । कर्मभेदप्रकटनमिच्छाभेद-
 स्फुटीकरणार्थम् । लिङ्पुमुनोक्तं विधिसमानकर्तृकत्ववचनत्वात् स-
 विषयभेद इत्यपुनरुक्ततेति । किं पुनश्चान्त्रितार्तिविच्छेदोपदाने मान-
 कारस्य प्रयोजनं, धर्मं जिज्ञामेत्येवं हि वचनीयमत्र आह — सूत्रिते-
 च्छेति । एवं हि मन्यते — यथा शैव्ये बालः प्रेषणायामयोग्यत्वात्
 धर्मज्ञाने प्रवर्तयितुं सूत्रकारेणाप्येपितो धर्मजिज्ञामेति वदता, तथा नरति
 मनुविद्वधानेन भाष्यकारेण सूत्रितेच्छा कथं निर्वर्त्येतेति द्वितीयेच्छा
 असूत्रितोक्ता । अत्र इच्छापदेनेनापि कर्तव्यतोपदिष्टा भवेत्, तस्य
 भावित्वादिच्छायाः । नचेच्छा नेध्यते । वुमुदावत् । तथाहि एवं
 वुमुक्षमाणो मुहे । अत्रस्तु मन्दानलत्वाद्बुमुक्षुस्तामपि कामयत इ-
 वेति ॥ ११५—११७ ॥

१. 'यो भवति य' च पाठ २. 'द्यवाधि', ३. 'प्र', ४. 'द्विदि-
 ५. 'विषयभेदाद्यु' च पाठः ६. 'तदाच्ये', ७. 'नो वने ज्ञा', ८. 'मि' इति
 'कर्मभेद' पाठः

प्रकृत्या विकृतिर्यस्माच्चतुर्थ्यन्ता समस्यते ।

तादर्थ्ये यूपदार्वादौ तेनास्मिन्नसमासता ॥ ११८ ॥

सा हि तस्येत्थनेनेक्तो धर्मस्येत्येष विग्रहः ।

तत्र धर्मजिज्ञासासमासपदं विगृह्यता भाष्यकारेण 'धर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छे'त्युक्तम् । तदाक्षिपति—प्रकृत्येति । यत्र हि तादर्थ्ये चतुर्थीसमासो भवति, तत्र प्रकृत्या विकृतिः समस्यमाना दृष्टा । यथा यूपाय दारु यूपदार्वाविति । अप्रकृतिविकारयोस्तु न समासः यथा रन्धनाय स्थाली, अवहननायोलूखलमिति । तथा 'प्रकृतिविकृतिग्रहणं कर्तव्यमिति' तादर्थ्यसमासे वाचैककारेणोक्तम् । न च सामर्थ्यप्रदर्शनार्थं तत् । अतोऽप्रकृतिविकारयोरपि यत्र सामर्थ्यं तत्र समासो भवत्येव । अतो धर्मजिज्ञासापदेऽपि सामर्थ्यमप्यविद्यमानत्वाद् युक्तस्तादर्थ्यसमास इति वचनीयम् । सामर्थ्यस्यैव प्रकृतिविकारभावमन्तरेणानुपपत्तेः । वेग्रहवाक्यार्थाभिधानशक्तिर्हि सामर्थ्यम् । न च यथा रन्धनाय स्थालीति धूयसाणा चतुर्थी दाहानिमित्तभूताया अरन्धनप्रकृतेरपि स्थाल्यास्तादर्थ्यमभिद्योतयति तथा रन्धनस्थालीति समासः, मन्दत्वात् तादर्थ्यस्य । प्रकृतेरेव तु दार्वादयूपदिविकृतेभावापत्तेर्व्यवृत्तं तादर्थ्यमिति यूपाय दार्वाविति विगृह्य कथितं यूपदारुसमासादपि सुज्ञानम् । अत एव समासविधौ, तादर्थ्यग्रहणं प्रकृतिविकृतेगोचरं व्याख्यातं तत्रैव तादर्थ्यस्य स्मृतत्वात् । आह च —

“वाद्यस्य हि निमित्तस्य तादर्थ्यं नैव तादृशम् ।

यादृश प्रकृतेः स्पष्टं विकारं प्रति दृश्यते ॥”

इति । तथाच नाप्रकृतिविकृत्योन्तादर्थ्यसमासो दृष्टचरः । अश्वयासादिषु षष्ठीसमासाश्रयणात् । वैयाकरणाख्यायां तु सत्यपि समासेऽलुग्विधानाद् विभक्तितः श्रूयते इति युक्तमेव वृत्तिविग्रहयोरैकार्थ्यमसत्यपि प्रकृतिविकृतिभावे । धर्मजिज्ञासापदसमासस्तु विवादास्पदीभूत एव । तस्मादसमासोऽयम् ॥ ११८ ॥

१ 'पदार्वाविति', २. 'या तादर्थ्यनमाने प्र' ३. 'नि वा', ४ 'ताव्य' ख. पाठ.
५ 'रन्धनावस्था' क पाठः ६. 'स्मृतत्वा', ७ 'च' ख पाठः

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्राप्ताति ॥ १११ ॥

प्रसिद्धः शक्यते ज्ञातुं प्रसिद्धत्वात् तु नेष्यते ।

अप्रसिद्धस्त्वशक्यत्वान्नतरामित्यतोऽब्रवीत् ॥ १२४ ॥

जिज्ञास्यः संशयाद् धर्मः श्रेयस्करतयापि च ।

असन्दिग्धो ह्यजिज्ञास्यो यो वा स्यान्निष्प्रयोजनः ॥

स्वरूपादिषु धर्मस्य द्विधा विप्रतिपद्यते ।

पूर्वं प्रमाणरूपाभ्यां पादेनाव्यस्य निर्णयः ॥ १२६ ॥

पुरुषार्थस्यापापश्लोकश्रवणादेरुच्यमान साधनाभासं भवति । पुरुषार्थं च गोदोहनादि क्रतोरुच्यमानं तदाभासं भवतीति । अत्र भाष्यकारेण 'को धर्मः कथंलक्षणः इति चोदनासूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा 'कान्यस्य साधनानीत्यादि शेषलक्षणेन व्याख्यातमि'त्युक्तम् । तदयुक्तमिव दृश्यते, शेषलक्षणशब्दो हि तृतीयाध्याये प्रसिद्धः । न च तत्र साधनादि सर्वं व्याख्यायते, अतः कथमित्याशङ्क्याह—शेषलक्षणेति । नायं तृतीयाध्यायविवक्षया शेषलक्षणशब्दः प्रयुक्तः, किन्तु परिशिष्टसकलशास्त्रविवक्षया । अतः एवैकवचनमिति ॥ १२३ ॥

अत्र भाष्यकारेण शास्त्रारम्भमाक्षिप्तोक्तम्—'धर्मः प्रसिद्धोऽप्रसिद्धो वा स्यात् । यदि प्रसिद्धः, न जिज्ञास्यः । अथाप्रसिद्धः, नतरामि'ति । तत्राभाववचनत्वान्नञः कोऽयमातिशायनिकः प्रत्ययः । नहि निषेधस्य स्वगतो विशेषः कश्चिदस्तीत्याशङ्क्याह—प्रसिद्ध इति । सत्यम् । नाभावस्य स्वगतो विशेषः, तथापि निषेधतन्त्रत्वाद् निषेधस्य तदतिशयात् सोऽप्यातिशेने इति । तदिह प्रसिद्धे ज्ञानेच्छामात्रस्यैवाभावः, न ज्ञानस्य । अप्रसिद्धे तु न ज्ञानं न चेच्छेति द्वयनिषेधादतिशयो युक्तः । अशक्यत्वान्नेष्यते न ज्ञायते चेत्यर्थः इति ॥ १२४ ॥

अत्र परिहारभाष्यं 'धर्मं प्रति विप्रतिपन्ना बहुविदः । स हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्ती'ति, तद् व्याचष्टे—जिज्ञास्य इति । सान्दिग्धस्य हि प्रयोजनवतो निर्णयाय मतिमन्तो यतन्ते । तथाच धर्मः । तस्मादयमपि जिज्ञास्यत इति ॥ १२५ ॥

कीदृशः पुनर्धर्मे संशयः किन्निमित्तां वा, अत आह—स्वरूपादिष्विति । पूर्वं तावद् धर्मस्य स्वरूपादिषु मध्ये प्रमाणस्वरूपाभ्यां द्वेधा

स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनर्वाक्यार्थनिर्णये ।

मतिर्वहुविदां पुंसां संशयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥

केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावयं त्विति ।

तन्निर्णयार्थमप्येतत् परं शास्त्रं प्रणीयते ॥ १२८ ॥

विप्रतिपद्यते । विप्रतिपत्तिः क्रियते इति भावे प्रत्ययः । वादिविप्रतिपत्तिश्च संशये निर्मितमिति नैयायिकाः । तस्मादेव संशयो भवति किं खलु धर्मं प्रमाणं, किंस्विद् योगिप्रत्यक्षमुत चोदनेति । प्रमाणसंशयादेव तु स्वरूप-संशयः, किं यागादिर्धर्म उत चैत्यवन्दनादीति । तदत्राद्यस्यान्यायस्य प्रथमपादे निर्णयः कार्य इत्याह— पादनेति । अत्र हि सम्भाविततत्प्रमाणनिषेधेन सम्भाविताप्रामाण्यानिषेधेन च प्रामाण्यमुपपादयिष्यते । तदुपपादनाच्च स्वरूपोपपादनमपि कृतं भवति । त्रिपाद्यां तु कथंलक्षण इत्य-मुना प्रतिज्ञातः प्रमाणप्रकारो निरूप्यते । प्रामाण्यं त्विहोपपादितम् । अत एव पादावसाने 'इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्धम्' इति वदति । अर्थवादाधिकरणे च 'सिद्धप्रमाणभावस्य' इति, प्रकाशस्य तु तद्वतः प्रमाणादनति-भेदात् कृन्नोऽध्यायः प्रमाणलक्षणमित्याध्यायते इति ॥ १२६ ॥

एवमाद्यपादप्रयोजनमुक्तोपगितनतन्त्रप्रयोजनमाह—स्थित इति द्वयेन । अज्ञानाभेकमार्गदृशनां चासंशयाद् बहुविदां वाक्यार्थनिर्णये संशयान्न मतिरुपजायते । प्रथमं तावद् विपर्ययादमन्त्रनाम्नामर्थे प्रयोजनं संशयः स्तुत्याद्युपयोगप्रतिपादनेनार्थवादाधिकरणाद्युपपन्नं । पुनश्च द्वि-तीये यजति ददाति जुहोतीत्यादिनां वार्थभेदाभावाद् भेदसंशयः शब्दान्तगाधिकरणादिभिरित्येवादि । अतः सन्दिग्धप्रयोजनत्वात् परमपि शास्त्रं प्रणेतव्यमिति ॥ १२८ ॥

किमाद्यपेक्षितैः पूर्णः समर्थः प्रत्ययो विधौ ।

तेन प्रवर्तकं वाक्यं शान्तेऽस्मिंश्चोदनोच्यते ॥ ३ ॥

चोदनैव प्रमाणं चेत्येतद्वैतस्यधारितम् ।

साकाङ्क्षमिति मनवानो युक्तिलेशं द्वयेऽस्पृशन् ॥

वर्थात् स्वरूपमिद्विरुक्ता । स्वरूपविवावपि प्रमाणमर्थान् मिथ्यतीत्याह—
स्वरूप इति । यश्चादनालक्षणः स धर्म इत्युक्तेऽर्थाच्चोदना धर्मं प्रमा-
मित्युक्तं भवति । नद्यप्रमाणकं वस्तु स्वरूपकल्लेप्यै प्रभवतीति ॥ २ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमिति चोद-
नापदार्थो व्याख्यातः । तदयुक्तं, प्रवर्तकस्य चोदनात्त्वान् प्रत्यय-
लिङादेस्तत्त्वादन आह— किमादीति । अयमभिप्रायः— सत्यं प्रत्यय-
भावस्य प्रवर्तनान्मको विधिरर्थः । नतु तावन्मात्रस्य प्रवर्तकत्वं स्वया-
पारं हि पुरुषः कर्तृत्वेन नियुज्यते । अंगत्रयात्मिका च भावना तत्रा-
पारः । अतः समानप्रत्ययोपादानश्रुतिबलप्रतिलब्धभावनापरिस्मो विवि-
तदीयनिष्ठिलविशेषैणलामादृ न नरं प्रवर्तयितुमुन्महते । मकल्लतद्विग-
लामश्च नतं वाक्यान् मिथ्यतीति युक्तमुक्तं प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति ।
एवंचावयवार्थः किमिति साध्याकाङ्क्षां निर्दिश्याद्विजग्देन साधनेति
कर्तव्यताकाङ्क्षे निर्दिशति । एतदुक्तं भवति— किं केन कथमित्य-
नेनान्मनापेक्षितैः साध्यादिभिः पूर्णः प्रत्ययः प्रवृत्तिपर्यन्ते विधौ समर्थः,
तद्वहितस्य भावस्यानुष्ठानायोग्यत्वात् । तत्पूरणं चोदमनेनेत्यं कुर्यादिति
वाक्यादिति वाक्यमेव चोदनेति ॥ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनायाम्भित्तरेणा च प्रमाणानां धर्मं प्राप्-
त्यंप्राप्त्याप्यप्रदर्शनार्थमुक्तं चोदना हि भूतमिन्त्यादि । तदयुक्तं, सूत्रकारेण
सूत्रोक्तमिदमव्याख्यां वक्ष्यमाणत्वाद् भाष्यकारस्यापि तत्रैव तद्विव-
मुचितम् । अतः किमत्राशङ्केते ज्ञेयानां आह— चोदनेति । अयमभि-
प्रायः— चोदनालक्षण इति समामपदम् । समामश्च सति सामर्थ्यं न
वति । विद्वत्पदविशेषार्थवचनं च पदानां सामर्थ्यम् । नच व्यवह-
र- २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००.

सम्भाव्यते प्रमाणत्वं शब्दस्यैवंविधेष्वपि ।

इन्द्रियादेरसामर्थ्यं वक्ष्यमाणमदीदिशन् ॥ ५ ॥

अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि ।

तेनोत्सर्गे स्थिते तस्य दोषाभावात् प्रमाणात् ॥ ६ ॥

चोदनेत्यत्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया ।

नहि भूतादिविषयः कश्चिदस्मिन् विधायकः ॥ ७ ॥

दाद्येते पदानां विशेषणविशेष्यभावः । अतश्चोदनान्तरक्षगन्धयोगेनेतरव्य-
वच्छेदान् चोदनैव प्रमाणं, प्रमाणमेव चोदनेत्यवधारणद्वयमत्र विवक्षि-
तम् । तच्चोपपत्तिनाकाङ्क्षमिति निर्मास्योत्रानुमतिं भाव्यत्वादेऽनुवर्ति-
कार्यं वचनं क्षणमप्यक्षममात्रं प्रतिज्ञान्तर एव सम्भावनाप्रतिषेधमव-
धारणद्वये युक्तिलेशमस्पृशदिति ॥ ४ ॥

तत्र प्रमाणमेवेत्यवधारणाया तादृशं प्रमाणं — तदन्ता-
व्यक्त इति । एवंविधेष्वनीन्द्रियैरप्यर्थेषु । अतः तत्र प्रमाणत्वं ।
अतः प्रतिज्ञायां सम्भावितं प्राप्ताप्यं हेतुलोपगतं । अतः तत्र । चोदनैवे-
त्यवधारणे युक्तिलेशं दर्शयति । अत्रियजगता । अत्रियजगता । अत्रियजगता ।
इन्द्रियादेरसामर्थ्यं तदनागतत्वेऽप्येतत् । अतः तत्र प्रमाणत्वं ॥ ५ ॥

इन्द्रियादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते ।
 तावच्च तद्विशेषस्य कुनो वावसरो भवेत् ॥ ८ ॥
 निमित्तमात्रं बोध्येन प्रमाणं चेह लक्षणम् ।
 प्रमाणं वापि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पदार्थस्तन्मनिर्वा स्याद्वाक्यार्थाधिगमोऽपि वा ।
 पूर्वेपां तु प्रमाणत्वे फलत्वं तस्य गम्यते ॥ १० ॥
 ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयं यदि नाम प्रयुज्यते ।
 चोदनोक्तिस्तदा कार्यं तत्कार्यं वापि लक्षयेत् ॥ ११ ॥

शब्दो मुख्यश्चोदनापदार्थः । न चासौ सूत्रादिविषयः सम्भवतीति शब्द-
 सामान्यं लक्षयतीति ॥ ७ ॥

इतश्चैतदेवमित्याह — इन्द्रियेति । ममानजानीययोरेव स्पर्धा-
 त्वात् शब्दमात्रमेव प्रत्यक्षादिसामान्येन स्पर्धामर्हति, न तद्विशेषः । न-
 वति हि सम्प्रधारणा किं लौहमानीयतासुत दारवमिति । न तु किं लौहमु-
 खादिरमिति ॥ ८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लक्ष्यते येन तल्लक्षणमिति' लक्षणपदार्थो विवृतः ।
 तदिदं निमित्ताभिप्रायं प्रमाणाभिप्रायं वेत्याह — निमित्तमात्रमिति ।
 प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्षे शिष्यबुद्धिप्रथिम्ने प्रमाणविकल्पनाह — प्रमा-
 नेति । प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्ष इत्यर्थः । प्रमाणं हि कारकविशेषः । वि-
 क्षातश्च कारकप्रवृत्तिः । अनो यदेव शब्दादीना वाक्यार्थज्ञानावमानाना
 मध्ये प्रकृष्टसाधकतया विवक्ष्यते तत् प्रमाणमिति । प्रमाणप्रसङ्गेन फल-
 मपि दर्शयति — पूर्वेपामिति । शब्दादीनां प्रामाण्ये वाक्यार्थज्ञानं फलम् ।
 आन्तरालिकं तु करणव्यापारतया प्रतिपादयितव्यम् । वाक्यार्थज्ञाने तु
 प्रमाणे हानादिवुद्धिः फलमिति विवेचनीयमिति ॥ १० ॥

ननु प्रमाणपक्षे ज्ञानमपि लक्षणपदार्थः । नाह प्रमाणम् । अतः कथं
 शब्दविशेषवाचिना चोदनापदेन सामानाधिकरण्यमत आह — ज्ञान

निमित्तमात्रे शब्दे च प्रमाणे मुख्यवृत्तयोः ।

सामानाधिकरण्यं स्याच्चोदनालक्षणत्वयोः ॥ १२ ॥

द्रव्यक्रियागुणादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते ।

तेषामैन्द्रियिकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता ॥ १३ ॥

श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।

ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नैन्द्रियगोचरः ॥ १४ ॥

इति । अस्यार्थः — न तावद् ज्ञानमेव प्रमाणमिति नियमः । विवक्षाव-
शेन हि शब्दादीनां प्रामाण्यमुक्तमेव । अपिच यदि ज्ञानमेव प्रमाणं त-
द्विवक्षया च लक्षणशब्दः प्रयुक्तः, तथापि चोदनाशब्देन तद्गोचरं ज्ञानं
तत्कार्यं लक्ष्यते यदि तद्विवक्षया लक्षणशब्दप्रयोगः । अथ तु पदार्थ-
ज्ञानादिविवक्षया, तदा शब्दकार्यस्य ज्ञानस्य यदपरं कार्यं पदार्थज्ञानादि
तच्चोदनापेदेन लक्ष्यते । अस्ति हि कार्यकार्यस्यापि परस्परया सम्बन्धो
लक्षणावर्जमिति ॥ ११ ॥

निमित्तार्थे तु लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव द्वयोरपि सा-
मानाधिकरण्यमित्याह — निमित्तेति ॥ १२ ॥

अत्र चोदनैवेत्यवधारणे धर्मस्येन्द्रियादिगोचरत्वमपाकृतम् । तद-
युक्तं, द्रव्यादिर्हि धर्मः । स चैन्द्रियिक एवेति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते, अतः
आह — द्रव्येति । अयमर्थः — सत्यं द्रव्यादयो धर्माः । न तु स्वरूपेण
किन्तु श्रेयस्साधनरूपेण । अतो न तदैन्द्रियिकमिति न धर्मस्येन्द्रिय-
गोचरत्वापत्तिः । आदिशब्देनाकृतेरुपादानमिति ॥ १३ ॥

केन नहि रूपेणामी धर्माः यद् वेदवेद्यमिति, तद् दर्शयति—श्रेय
इति त्वमन्तेन । श्रेयस्साधनं शक्त्यात्मना हि द्रव्यादयो धर्माः । न तद्रू-
पममीषां वेदादौ शक्यतेऽवगन्तुम् । नहि 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रण-
येत्' इत्यादिश्रुतिमन्तरेण गोदोहनादयः श्रेयस्साधना इति प्रमाणान्तरं
प्रक्रमत इति । प्रकृतमनैन्द्रियिकत्वं धर्मन्योपसहरति तस्मादिति ॥ १४ ॥

प्रदर्शनार्थमत्रोक्तमिन्द्रियं सूत्रकारवत् ।
 नान्यत् किञ्चेति वा छेदः सामान्यार्थः प्रयुज्यते ॥
 तदसामर्थ्यसिद्धये च पुनरिन्द्रियकीर्तनम् ।
 किञ्चेति मध्यमच्छदो हेतुप्रश्ने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥
 यद्यपि त्वनुमानस्याप्येवमादौ समर्थता ।
 विना सम्बन्धबोधेन न तु तस्योद्भवः क्वचित् ॥ १७ ॥
 न सामान्यविशेषाभ्यां धर्मसम्बन्धदर्शनम् ।
 लिङ्गस्य कस्यचित् सिद्धं येन स्यादनुमानता ॥ १८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'नान्यत् किञ्च नेन्द्रियमि'तीन्द्रियमात्रमशक्तं धर्म इत्युक्तम् । न चैतावता चोदनैवेत्यवधारणोपपत्तिः । अनुमानादिशक्तिप्रसक्तेरनिवारितत्वात्, अत आह — प्रदर्शनार्थमिति । यथा हि सूत्रकारेण सर्वप्रमाणानिमित्तत्वे विवक्षिते 'तत्प्रत्यक्षमनिमित्तमि'ति प्रत्यक्षमात्रस्यानिमित्तत्वमुक्तं, तथा तच्छीलमनुविधानेन भाष्यकारेण प्रदर्शनार्थमिन्द्रियमात्राशक्तिरूपवर्णितेति । नान्यत् किञ्चेति वा प्रमाणसामान्यनिराकरणाय भाष्यं छेत्तव्यमित्याह — नान्यदिति । कथं पूर्वस्माद् विच्छिन्नं नेन्द्रियमिति व्याख्येयमत आह — तदिति । इन्द्रियपूर्वकं हि सर्वमितरदिन्द्रियाशक्तावशक्तमिति भावः । नान्यादिति वा सर्वार्थं छित्वा किञ्चेति हेतुं पृष्ट्वा नेन्द्रियमिति पूर्ववद्धेतुतया वक्तव्यमित्याह — किञ्चेति ॥ १६ ॥

नन्वनुमानमेवञ्जातीयकेषु समर्थम्, अनुमीयते खल्वङ्गारेभ्यो भूतोऽग्नीन्धनसंयोगः । तथाचेन्धनाग्निसंयोगाद् भविष्यदङ्गारावगमः । विप्रकृष्टश्च धूमादग्निः । कुड्यादिव्यवाहितश्च स्वरेण पुत्रः । गन्धाच्च सूक्ष्मद्रव्यावगमः । अतः कथं सर्वनिषेधसिद्धिरत आह — यद्यपीति द्वयेन । सत्यं भूतादावनुमानं समर्थं, न तु तद् विना सम्बन्धबोधमुद्भवति । सम्बन्धश्चैकचित् सामान्यतोऽवगम्यते, यथाग्निसामान्येन धूमसामान्यस्य । क्वचि-

ननु शब्दोऽपि सम्बन्धबोधान्नतं प्रवर्तते ।

पदं तन्न तु तद्वाच्यो धर्मो वाक्यार्थ एव सः ॥ १९ ॥

वाक्यस्यावाचकत्वं च पदार्थानां च हेतुता ।

सम्बन्धेक्षानपेक्षाणां वाक्यार्थे स्थापयिष्यते ॥ २० ॥

द्विशेषतः यथा रोहिणीकृतिकयोः । न च द्विधापि किञ्चिल्लिङ्गं नित्यातीन्द्रियेण धर्मेण सम्बद्धमुपलब्धं येनानुमान भवेदिति ॥ १८ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । शब्दोऽपि नागृहीतसम्बन्धः प्रतिपादकः, बालानामनवगतेः । अतः कथं शब्दमयी चोदना धर्मे प्रमाणं भविष्यतीति । परिहरति — पदमिति । नत किमन आह — न त्विति । किंस्तर्ह्यसौ अत आह — वाक्यार्थ इति ॥ १९ ॥

ननु च न वाक्यमपि सकलवर्णपदोपसंहारातिक्रमेण किञ्चिदतीन्द्रिय तत्त्वम्, अपि तर्हि संहत्यार्थमभिदधति पदान्येव । अतः कथमगृहीतसम्बन्धं वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकं भविष्यतीति । अत आह — वाक्यस्येति । ग्यादयं दोषो यदि वाक्य वाचकमित्यभ्युपेयते, नत्वेतदेवमिति । कुतस्तर्हि वाक्यार्थावगतिः । अत आह — पदार्थानामिति । ते वा कथमगृहीतसम्बन्धास्तं गमयिष्यन्ति । नह्यन्यस्य दर्शनेऽन्यकल्पना युक्ता । अतिप्रसङ्गात् । अन्यमपि नत्प्रतिषेद्धं विद्वानन्यमनुमिनोति इति प्रतिबन्धबलादुचिनमन आह — सम्बन्धेति । सम्बन्धदर्शननिरपेक्षाणामेव पदार्थानां वाक्यार्थे ज्ञानेन तद्भावभावेन तद्गताधिकरणे हेतुत्वमुपपादयिष्यत इति ॥ २० ॥

अत्रापर भाष्य. 'नन्वतथाभूतमप्यर्थं व्याचोदना. यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं नपारसीरं पाठानि सन्तीत्येवमादि । तदसुक्तम् । अ. हि याद्याताद्योग्यापुरयनायपदुपनानं चोदनाया । अपौरुषेयी हि ना । पुरुषाभया हि नन्दे दोषागता । अतः वाचनतयाभावगता ।

अत्र केचिदाहु — शब्दनास्तिनिरूपणश्रेण प्रतिज्ञाश्रेणार्थमिदं भाष्यम् । अतः किञ्च चोदनासूत्रेण वाच्यत्वेन चेदर्थ इति प्रतिज्ञातं तद-

10 4

10 5

10 6

10 7

दृष्टं ह्यर्थं परस्मै प्रतिपादायितुं पुरुषाः प्रयुज्जते वाक्यानि । ततश्च प्रमाणान्तरेणायमनेन दृष्ट इत्येतावच्च शब्दादवगम्यते । अतोऽत्र प्रमाणान्तरेण तस्यार्थस्य यद् दर्शनं तदेव बाधितं भवति । हस्तियूथे तु शब्दो न प्रमाणमिति तच्छब्दादप्रसक्तमेवेति न तद् बाध्यते । कथं तर्हि हस्तियूथसंसर्गावगमः । पदानां सन्निधानदोषात् पदार्थविवेकाग्रहणनिवन्धनोऽयं भ्रमः । न पुनराभिधानिकः ससर्गः । योग्यता हि निवन्धनमन्विताभिधानेऽभिहितान्वये वा । नचाङ्गुल्यग्रस्य करिधारणयोग्यता सम्भवति । तस्मान्नार्थासस्पर्शा शब्द इति सूक्तमर्थविशेषप्रतिज्ञानं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ।

इमौ त्वाक्षेपपरिहारौ न मृश्यामहे । तत्र यत् तावदुक्त कार्यरूपो वेदार्थ इति चोदनासूत्रेण प्रतिज्ञातमिति, तदयुक्तं, भाष्यविरोधात् । भाष्यकारो हि 'को धर्मः कथंलक्षण इत्येकेनैव सूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा सूत्रमवतारयति । तत्प्रमाणस्वरूपयोरेक श्रौतमन्यदार्थमित्येव वक्तुं युक्तम् । उक्तं च तद् वार्तिककृता 'कार्यार्थताप्रतिज्ञानं पुनरशावरमजैमिनीयं चे'ति । नहि चोदनासूत्रे तादृशः पदार्थानामन्वयो दृश्यते । न च पदार्थान्वयनिरपेक्षो वाक्यार्थो युक्तः । कथं च प्रमाणलक्षणे कार्यार्थताप्रतिज्ञानं सङ्गच्छते । ननु च प्रामाण्यमेव कार्यार्थतां विना न सम्भवतीति प्रमाणलक्षणानुगुणैव कार्यार्थताप्रतिज्ञा । नह्यकार्यार्थं वचः प्रामाण्यमर्हति । अनपेक्षालक्षणं हि तत् । न च सिद्धार्थं वचनमनपेक्षं भवति । तस्य हि साधकसाधकयोरन्यतरोपनिपातः सम्भवति । तत्र साधकसम्भवेऽनुवादत्वम्, इतरत्र बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वम् । अतएव चापौरुषेयत्वमपि वेदवाक्यानाम् । प्रमाणान्तरप्रतिपन्नविषयता हि पौरुषेयता, न पुनः पदवर्णादिकार्यता । न चातीन्द्रियमर्थं पुरुषाः शक्नुवन्त्यवगन्तुम् । अतः कथमतीन्द्रियार्थान् शब्दान् निवन्नीयुरिति प्रयोजनवदर्थविशेषप्रतिज्ञानमिति ।

अत्र वदामः — यत् तावत् सिद्धार्थत्वादनुवादत्वमिति, तदयुक्तम् । यदि प्रमाणान्तरसिद्धोऽयमर्थ इति सिद्धमर्थं बोधयति, भवतु तत् सापेक्षत्वादप्रमाणम् । नूतार्थमपि तु यद् ज्ञानान्तरागोचरतया स्वगोचर-

मवगमयति, न तत् सापेक्षम् । अथ मतं परिनिष्पन्नविषयाणि खलु प्रत्यक्षादीनि, तानि तादृशविषयविशेषे सम्भवन्तीति प्रमाणमनुवादीकुर्वन्ति इति । तन्न । नहि प्रमाणान्तरसम्भावनया प्रमाणमनुवादो भवति, अतिप्रसङ्गात् । दूरस्थो हि वहिरनुमानादवगतः शक्य आसीदता प्रत्यक्षयितुमिति न तस्यानुवादत्वमापद्यते । यत्तु बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वमिति, तदस्तु यदा तु नैतदेवमिति विपर्ययः । अबाधितार्थं तु सिद्धार्थगोचरमपि किमप्रमाणं भविष्यति । तदपि बाधकसम्भावनया प्रमाणमिति चेद्, अस्तु तावत् पौरुषेयेषु । अपौरुषेयं तु सिद्धार्थमपि कथं बाध्यतया सम्भाव्यते । न ह्यदुष्टकारणजं ज्ञानं बाध्यते । शब्दे च न स्वाभाविका दोषाः । पुरुषो ह्ययथार्थज्ञानानुरोधेन शब्दं दूषयति । ननु सिद्धार्थमपौरुषेयमित्येव दुर्भणमित्युक्तम् । किमिदानीमतीन्द्रियार्थत्वमपौरुषेयत्वम् । हन्तैव मुरमि गगनकुसुममित्यपि वाक्यमपौरुषेयमापद्यते । तस्यापि न केनचिदिन्द्रियेणार्थोऽवगम्यते । स्यादेतत् । असदर्थमेवेदं वाक्यं, सदर्थं चातीन्द्रियार्थमपौरुषेयमिति । वैदिकं वाक्यं कार्यार्थं कथं सदर्थं, तस्यापि न प्रमाणान्तेणार्थोऽनुभूयते । मानुभावि । न तु प्रतिक्षिप्यते, शब्दादवगम्यते च । गगनकुसुमवाक्यं तु प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्तार्थमेव, नास्तीति हि तदर्थमवगमयति । केन पुनः प्रमाणान्तरेणार्थः प्रतिक्षिप्यते । न तावद् भावप्रमाणं, भावविषयत्वेनाभावानवभासनात् । अभावस्तु प्रमाणमनभिमतमेव भवताम् । नन्वस्मिन् तावद् नास्तीति ज्ञानं तत्र प्रतिक्षेप्यति । तद् भोः किं प्रमाणमप्रमाणं वा । नाप्रमाणं प्रतिक्षेपायालम् । प्रमाणत्वे च पट्टप्रमाणं पत्तिः । ननु च गगनकुसुममस्मिन् नास्तीति च व्याहन्यते । अतो व्याप्तात् तद् गगनकुसुमवाक्यमसदर्थम् । किमत्र व्याहन्यते । सदसत्त्वं हि वस्तुतः सिद्धमपि परम्परद्विरुद्धमवगम्यमानं व्यापानमविदमुपजनयति । नच परम्परद्विरुद्धमदमन्वावगमः, निम्नभावत्वादभावस्य भवत्सिद्धान्ते । नन्वस्मिन् तावच्चास्तीति शब्दप्रयोगः । सा भृञ्ज्ञानस्य अतः स नमस्सुमनस्स्यार्थं प्रयोजयति । न, अर्थानवन्वन्याच्छब्दानां विशेषस्य । नच नास्तीति अश्रित्यर्थो दृश्यते । न चानर्थकः शब्दोऽर्थान्तरं विरुणद्धि । ननु ननुमनर्थकः, विविक्त इति कुसुमेन गगनमेव नम्यार्थः । विविक्तनि-

त्यवाच्यमनाधिकार्थत्वात् । गगनं तु गगनपदप्रवेदितमिति पुनरुक्तं नास्तीति पर्यायतापत्तिश्च । दृश्यते प्रतियोगिनि कुसुमे केवलगगनोपलम्भो नास्तीत्युच्यत इति चेत्, स तर्हि नास्तीति कुसुमवद् गगनमपि न स्यादेव । नास्तीति पदास्पदमेवासादिति लौकिका मन्यन्ते । तस्मान्नास्तीति ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वा शब्दो वा नास्तीति गगनकुसुमं न प्रतिक्षिपतीति तदपि स्वशब्दादवगतं सदेव स्यात् । यदि तु तथाविधमेव नास्तीति वक्तुमिच्छा, न शब्दप्रयोगं वारयामः । वस्तुसत्ता तु न निवारयितुं शक्यत इत्युक्तम् । अतः सदतीन्द्रियार्थं गगनकुसुमवाक्यमपौरुषेयमापन्नमायुष्मताम् । यथा चेदमसदर्थं, तथा वैदिकमप्यतीन्द्रियकार्यार्थमसदर्थम् । नहि प्रमाणागोचरं वस्त्वस्तीति शक्यते वक्तुम् । न च कार्यं प्रत्यक्षादिगोचरम् । न च शब्दगम्यम्, अपदार्थस्यावाक्यार्थत्वात् । अगृहीतसम्बन्धस्य चापदार्थत्वात् । प्रमाणान्तरागोचरे च सम्बन्धस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात् । प्रपञ्चयिष्यते चैतदौत्पत्तिकसूत्रे इत्यलमनेनातिपरिस्पन्देन ।

अतः सिद्धमिदं न कार्यार्थत्वादपौरुषेयत्वमिति । कथं तर्हि, पूर्वापरकोटिविरहात् । यस्य खलु न पूर्वापरकोटी प्रसंख्येयते, तन्नित्यं यथा गगनम् । एवञ्च वेदाः इति नित्याः । का पुनरियं नित्यता वेदानाम् । यदि नित्यवर्णपदारम्भः, समानोऽयं लौकिकवाक्येषु । अथानुपूर्व्यनित्यत्वात् तान्यनित्यानि, तुल्यं तदनित्यत्वं वेदवाक्यानाम् । अतो न पुरुषप्रमाणगोचरागोचरार्थत्वादन्यत् पौरुषेयापौरुषेयत्व पुंवेदवचसाम् । वाच्यो वा विशेषः । स उच्यते । क्रमवन्ति हि पदानि वाक्यमुच्यते । तद् यत्र स्वतन्त्र एव पुरुषः क्रमनारचयति तत् पौरुषेयम् । यत्र तु क्रमरचनायामस्वतन्त्रः पुरुषः यथैव पूर्वपूर्वाध्येतृभिरुक्तः क्रमस्तथैव विवक्षति, तदपौरुषेयम् । अनित्यत्वेऽपि च क्रमव्यक्तीनामवान्तरजातिनस्तत्त्वान्यत्वव्यवस्था शब्दाधिकरणे वक्ष्यते । पदनित्यत्वे चैव एव प्रकारस्तत्रैव दर्शयिष्यते । पूर्वापरकोटिविरह एव वेदेऽपि ऋमिति यो मन्यते

स वक्तव्यः । न तावत् पूर्वापरकोटी वेदानां प्रत्यक्षेणोपलभ्येते । न चानुमीयेते, निपरीतानुमानान् । एव त्वानुमीयते अनागतः कालो न वेद-
शून्यः, कालनादिदानान्ननकालवदिति । एतन्मीनेऽपि काले प्रयोगो द-
र्शयितव्यः । नच प्रागभावो वेदानां कैश्चिदुपलब्धः । जगदादी वेदा
महेश्वरेण प्रणीता इति चेद्, न । जगदादेर्भावान् । नचावाचीन एव
काले केनचिद् वेदाः सन्त्या इति कर्तृस्मरणमस्ति । नचास्मर्यमाणोऽपि
जीर्णकृपादिवदासीन कर्तेति युक्तं वस्तुम् । तत्र हि प्रयोजनाभावादुप-
पद्येतापि कर्तृस्मरणम् । अदृष्टार्थनिमित्तेषु वेदेषु प्रत्ययितवर्गनिर्मातृ-
स्मरणमन्तरेण के श्रद्धार्थम् । वक्ष्यति च —

“वैदिको व्यवहारस्तु न कर्तृस्मरणादने ।”

इति । तदेवं पूर्वापरकोटिविग्रहादेवापर्यवस्य, न कार्यार्थतयेति व्यर्थं न-
त्प्रतिज्ञानम् । अव्यापकं च, मन्त्रार्थवादेऽपि निपदामनादर्थ्यात् । ननु च
तेषामपि कार्यार्थता द्वितीये पादे वक्ष्यते — ‘विधिना त्वेकवाक्यत्वात्—
(१. २. ७) इति । इहापि च भाष्यकारेणाक्तं ‘चोदना हि मूलं भवन्
मित्यादिशक्नोत्यवगमयितुमन्तेन । एतदुक्तं भवति — कार्यमेव प्रति-
पादयन्ती चोदना भूतादिकमप्यवगमयति, न तु प्रतिपादयति । तदुक्तं
‘शक्नोत्यवगमयितुम्’ इति । अत्रोच्यते — न तावदर्थवादानां कार्यार्थता
अर्थवादाधिकरणे उक्ता । अपि तु भूतार्थानामेव मूल्या विध्यन्वया
दर्शितः । चोदना हि भूतमित्यादिभाष्याभिप्रायस्त्वनन्तरमेव वार्तिक-
कारेण व्याख्यातः । यस्त्वयमस्याथो वर्ण्यते चोदना हि भूतादिकं गम-
यति, न तु प्रतिपादयतीति । तत्र । यदि भूतादिकं गमयति, कथं न
प्रतिपादयति । नहि गमकत्वादप्यत् प्रतिपादकत्वम् । अथ कार्यपरत्वं
मनेन प्रकारेण वर्ण्यते, सर्वं हि पदजातं कार्यपरं न भूतादिस्वरूपे प्रमा-
णमिति कथमनाद्यनन्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मोपनिषद्भ्यः सेत्स्याति । क-
स्मिंश्च कार्यार्थं प्रामाण्यमुपनिषदाम् । ननु तासामपि प्रतिपत्तिर्कर्तव्यता-
परत्वमेव । अस्ति च ज्ञानविधानमात्मा ज्ञातव्य इति । तदयमर्थो भव-
ति — विज्ञानमानन्दमात्मानं जानीयादिति । नन्वेवमस्वरूपपराच्छब्दात्
कथमात्मरूपसिद्धिः । नद्यन्यपरः शब्दोऽर्थान्तरे प्रमाणं, प्रत्युत विपरी-

तस्मादज्ञानेऽपि वाक्यार्थे श्रोतुमर्थं विमर्शो भवति । अयमातोऽन्योन्यान्व-
ययोग्यार्थमेव पदज्ञानं प्रव्रीति, तेन नूनममुनामीषामन्वयो ज्ञान इति व-
क्तुमेवान्वयज्ञानमनुमिनोति । श्रोतुमु विमर्शमात्रमिति । तद्व्युक्तम् । कथं
हि श्रोता ह्रस्वावतान्तरमेवान्वयविशेषं वक्तृज्ञानविशेषणतया कल्पयति ।
तान्वादिन्यापारविदामस्य प्रतीत्यान्वयस्य वाक्यं न्वयतीत्यान्वयैदियमनु-
मिनोतीति चेत् । न । अन्वयज्ञानमात्रावमानान् । विशिष्टान्वयज्ञानानुमान
तु वक्तारि नान्मायविशेषज्ञानमन्तरेणापण्यते । यत्तु अयमनिश्चितोऽर्थो
ज्ञान इति । अत्र ह्यस्य ईया मन्त्रपि वक्तारो निश्चितमज्ञानं निश्च-

प्रमाणान्तरदृष्टं हि शब्दोऽर्थं प्रापयेत् सदा ।
स्मृतिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२ ॥
नूनं तत्रानुभूतोऽसावित्याप्तोक्तिनिवन्धना ।
बुद्धिः साक्षाददृष्टेऽपि युक्तार्थे पुरुषोक्तिः ॥ २३ ॥

पितृप्रायाणि प्रजापतिवपोत्खननादीनि वाक्यानि विध्येकवाक्यतया प्राश-
स्यप्रतिपादनेन प्रमाणमाहुः । अतो युक्तं यादृशतादृशरथ्यापुरुषवाक्योप-
मानं चोदनानाम् । तत्साधर्म्याद् वैतर्क्यानुमानमिति । अथवा नित्यत्वम-
भ्युपेत्य प्रसङ्गमापादयन्तीत्याह — अभ्युपेत्येति । एवं हि मन्यते — यदि
नित्या वेदाः, सुतरामप्रमाणं भविष्यन्ति । पौरुषेयवाक्यं हि कदाचिद्
गुणवद्वक्तृप्रणीत प्रमाण भवति । नित्यं तु कुतः प्रमाणं भविष्यतीति-
॥ २१ ॥

ननु पौरुषेयमपि न वक्तृगुणापेक्षया प्रमाणम् । अपितु स्वभा-
वादवे । कथं द्युत्पन्नमविपर्यस्तमसन्दिग्धं च ज्ञानमप्रमाणं भविष्यति । अतः
किमपौरुषेयतया सुतरामप्रामाण्यमापद्यते. अत आह — प्रमाणान्न-
रेति । प्रमाणान्तरदृष्टार्थगोचरं हि पुंवच. कथं स्वमहिम्ना प्रमाण भवि-
ष्यति । न हि प्रमाणान्तरपरतन्त्रा स्मृतिः स्वतः प्रमाणं भवति । भवति
चात्र प्रयोगः । न स्वतःप्रमाणं पुंवचः. प्रमाणान्तरप्राप्तार्थप्रापणात् ।
स्मृतिवदिति ॥ २२ ॥

ननु च निरपेक्ष एवाप्तपुरुषवान्यमात्राद् व्यवहार. प्रतायमानो
दृश्यते । स कथंमस्वतःप्रमाणाद्युत्पत्स्यते. अन आह — नूनमिति
एवं हि मन्यते — वक्तृगोचरार्थं हि पुंवच । अत स्वयमदृष्टेऽप्यर्थे नून-
मयमर्थो वक्तुभूत इति वक्तुभवसुरस्मरमेदाप्तोक्तिनिवन्धना प्रामा-
णिकन्य नतिर्युक्ता । न पुनराप्तत्वमदृष्टेन रूपेण प्रामाण्यकारणम् ।
यस्त्वनपेक्षितप्रमाणान्तर एव पौरुषेयाद् व्यवहरति. न प्रतिहन्येता-
पीति ॥ २३ ॥

नात्मीयादन्यदीयाद् वा प्रत्यक्षादेर्विना क्वचित् ।
 वचसः सत्यता दृष्टा तथा स्याच्चोदनास्वपि ॥ २३ ॥
 तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभादेर्यथैव हि ।
 स्वातन्त्र्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दृश्यताम् ॥ २४ ॥
 स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना मृषा ।
 प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वादीदृग्बुद्धादिवाक्यवत् ॥ २५ ॥

कस्मादेवं बुद्धिर्युक्ता, अत आह — नान्मीयादिति दृष्टान्तेन ।
 तदेवं लोकवाक्येषु प्रमाणान्तरपरतन्त्रं प्रामाण्यमुपपादितं चोदनास्वापाद-
 यति — तथेति ॥ २४ ॥

कथं पुनरुत्पन्नमसन्दिग्धमविपर्यस्त प्रमाणान्तरेण ज्ञानमप्रमाणं भ-
 विष्यति, अत आह — नेनेति । यदा हि प्रमाणान्तरपरतन्त्र सर्वश-
 व्दानां प्रामाण्यमित्युपपादितं, वेदे चाम्युपेतनित्यत्वे वक्तृप्रमाणान्ता-
 भावः । तदा कथं प्रमाणं भविष्यति । नहि स्वतन्त्रमनियतनिमित्तं ज्ञातं
 प्रमाणं भविष्यति । नहि प्रतिभा ज्ञानमुत्पन्नमित्येनावता प्रमाणमिष्टम् ।
 अतो वेदादुत्पन्नं ज्ञानमप्रमाणं, स्वातन्त्र्यात् प्रतिभादिवदिति ॥ २५ ॥

दर्शयितव्यं प्रयोगान्तरमाह — स्वर्गेति । प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वा-
 दिति हेतुसिद्ध्यर्थमुक्तं स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया इति । यो हि म-
 न्यते — भावना हि वाक्यार्थः । न च स्पन्दो वा प्रयत्नो वा । सर्वथा
 प्रत्यक्षादिभिरवगम्यत इत्यसिद्धो हेतुर्गिति । तं प्रत्युच्यते । कस्यचित्
 केनचित् क्रिया भावना, सा स्वरूपेण प्रत्यक्षापि साध्यसाधनसम्ब-
 न्धान्मना शब्दादेवावगम्यते । अत एव धर्मस्यातीन्द्रियत्वमपि सेत्स्यति ।
 साध्यसाधनमम्बन्ध एव शब्दस्य विषयः । नह्यनासादितयागस्वर्गादि-
 साध्यसाधनमम्बन्धविशेषो भावयेदिति शब्दार्थः । अत सिद्धं प्रत्यक्षा-
 द्यगतार्थत्वादिति । अत्र च लोकायतिकप्रयोगे बुद्धवाक्य दृष्टान्तः, तत्र-
 योगे लोकायतिकवाक्यमिति द्रष्टव्यमिति ॥ २६ ॥

यद्वासेनाप्रणीतत्वाद् बालोन्मत्तादिवाक्यवत् ।
व्योमादिवच्च नित्यत्वात् प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥
यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः ।
स्वतो वा न प्रमाणं स्युर्वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवत् ॥
प्रामाण्यं वा नरापेक्षं सर्वशब्देषु गम्यताम् ।
शब्दैः तस्मध्यमानत्वाद्प्रामाण्यं यथैव हि ॥ २९ ॥
न स्याद् वक्तृगुणानां चेद् वचः प्रामाण्यहेतुता ।
तद्वोपेक्षप्रमाणत्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥

एतस्मिन्नेव साध्ये दृष्टान्तहेत्वन्तरमाह — यद्वेति । सिद्धं च
नित्यानां वेदानामाप्ताप्रणीतत्वमिति वेदानामेव वाप्रमाणत्व नित्यत्वाद्
व्योमादिवदिति । ये च चौद्धा नित्य व्योमेति यद्विद्वन्ने तेषामय प्रयोग
इति ॥ २७ ॥

इदानीं श्वराहकलहन्यायेन नैयायिकादिमनानुज्ञया तावन्नास्ति-
कमतरथ एवं वार्ता मीमांसकं प्रति प्रयोगमाह — यदि चेति । यद्यवश्य
वेदा. प्रमाणमिति वक्तव्य पर यथा वेदेष्वेकैरुक्त 'तद्वचनादाम्नायस्य
प्रामाण्यमिति' नयोन्यताम् । यत् पुनरपि मीमांसकैरुक्तं नित्य वेदा
प्रमाणं चेति । तदतिदूरमपश्य चेति भावः । सर्वशब्देन च रक्षार्थपुरषो-
पदेशोर्गन्वाप्तुपदेशाय निरुत्तापनताया निगमनेति । तदयमर्थो भव-
ति - रक्षाप्रार्था अपि वैदिकदेशेन धर्मिष्यः । पुरुषाधीनप्रामाण्या
इति साधयम् । वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवदिति । स्वतो वा न प्रमाणमिति
प्रतिज्ञाय तावत् हेतुदृष्टान्तविशेष — स्वतो चेति ॥ ३१ ॥

सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत् प्रतीक्ष्यताम् ।

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथवा ॥ ३३ ॥

तरं च केचित् क्वचिद् विषयविशेषे साध्वेव मन्यन्ते । एवं ब्राह्मणः — 'दुष्टसाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देयमिति । तच्चायुक्तं निग्रहस्थानद्वयापत्तेः । यो हि सन्त दोषमनुकृत्वा अन्यमसन्तं जल्पति, तस्य पर्यनुयोज्योपेक्षण-निरनुयोज्यानुयोगालये द्वे निग्रहस्थाने स्याताम् । तस्मादनुत्तरमेवेदमिति ॥ ३२ ॥

अत्रानन्तरमाक्षिप्तभाष्यसमाधानमुपक्ष्यैव तावदौपोद्धातिकीं कथामवतारयति — सर्वविज्ञानमिति । एवं हि मन्यते — यदा हि सर्वसंविदामौत्सर्गिकं प्रामाण्यं बाधकारणदोषाधीनं चाप्रामाण्यमिति सिद्धं भविष्यति । वेदे चापौरुषेये तदुभयाभावादसन्दिग्धार्थप्रवेदनाच्च प्रामाण्ये सिद्धे यदि परं ज्ञानानुत्पत्तितो वैतथ्यमाशङ्क्येत, तत्र विप्रतिषिद्धमिदं ब्रवीति ज्ञानं जनयति वितथं न जनयतीति समञ्जसमेवोत्तरं भविष्यतीति । ननु तथापि परार्धीनं शब्दप्रामाण्यमिति पूर्वपक्षिते तन्मात्रस्यैव स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनेन सिद्धान्तयितुमुचितं, किं महाविषयविचारेण । उच्यते — प्रासाङ्गिकं सर्ववचनम् । अपिच यावज्ज्ञानस्वभावानुबन्धि प्रामाण्यमिति सामान्यतो न साध्यते, तावत् तद्विशेषे क्वचित् साधितमपि प्रामाण्यं न प्रमाणं स्वतः शब्दज्ञान ज्ञानत्वाद् ज्ञानान्तरवदित्यभिभूयेतापि । यज्जातीयानुबद्धं हि यद्रूपं तज्जातीयान्तरमपि नातिक्रामति, औष्ण्यमिवाग्निजातीयम् । अतो यदि ज्ञानजात्यानुबद्धं परमप्रामाण्यं, तत् कथं शब्दमप्यतिक्रामेत् । आह च —

“सामान्यानुगता शक्तिर्या काचन निरूपिता ।

तदन्वितो विशेषोऽपि तद्वारव्यपदेशभाक् ॥”

इति । सर्वज्ञानानुबन्धि स्वतः प्रामाण्यमागन्तुना प्रामाण्येनापोद्यत इति साधिते निरपवादं वेदानां प्रामाण्यं सेत्स्यतीति सूक्तमेव सर्ववचनम् । एषा चात्र मीमांसा — किं प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे द्वे अपि स्वतः सिद्धे, अपि वा परतः, अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः, विपर्ययो वेति पूर्वपक्षप्रतिक्षेपणान्त्यपक्षपरिग्रहेण सिद्धान्तो भविष्यतीति ॥ ३३ ॥

स्वतोऽप्यनामगा यन्नात केचिद्विद्वद्भ्यं मानः ।

तत्रो तार्किकानिपात्या संज्ञायावत्तं मन्त्रात् । स्वतोऽप्यना-
मिति । मन्त्रार्थो तार्किको हि मन्त्रेण कथ्यमानं मनुष्या इति मन्त्र
माना. धामाण्यापामाण्यान्मन्त्रमपि द्वयं मानं प्राप्तमिव । एवं हि मन्त्र
न्ते— यत् स्वतोऽप्यनं तत्र मानं, यथा अर्थापानम । न च तद्वदने
न माना. तन्मानं मानं. मन्त्रं व्याख्येयम् । अति नोपादाननियमदर्श-
नात् कस्यापि मन्त्रं पदार्थविज्ञाप्य विनिर्दिष्टं मन्त्रोपादानकारणमिति
नियमो दृश्यते । तत्रैतद्वद्वत्पक्षान्याप्यम्, अवन्ताभिप्रेतं हि क
मर्थस्मादुत्पद्येत । तत्रोपादाननियमो न स्याद् मन्त्रं पदम्य, कस्य व
रणमिति । तत्र सर्वोर्था मन्त्रं प्रवर्तते, अविशेषात् । शक्तितो नियम
इति चेद्, न । अविशेषात् । तत्रैतन् स्यात् — यस्य भावस्य यदुत्पत्ति
शक्तिरस्ति तामन्वयव्यतिरेकाभ्या निश्चित्य यो यदर्थो म तदुपादान इति ।
तच्च नैवम्, अविशेषात् । ययं हि वृत्त. शक्त्यान्मना विकार उपादाने
ऽस्तीति । भवन्तोऽपि विकारोत्पत्तिशक्तिरुपादानेऽप्यस्तीति । तदत्र वा
चोयुक्तिमात्रं भिद्यते, नार्थविशेषः कश्चिदुपलभ्यत इति । अपिच, उपा-
दाननियमदर्शनाद् उपादाननिमित्तमसमवायिभ्यः खल्वपि का-
णेभ्यो भवतां कार्यमुत्पद्यते । त्रिष्वपि च तन्नास्ति । असद्वोत्पन्नं तत्
कुतोऽयं कारणाविधाननियम इदमुपादानमिदं नेति । यत्र कार्यं वर्तते तदु-
पादानमिति चेद्, वृत्तिनियममिदं तुर्वक्तव्यम् । तत् खलु सर्वस्मादसर्वं
जातमिति किंकृतो वृत्तिनियमः । अस्ति स नामोपादानस्य कोऽप्यतिश-
यविशेषः यत् तत्रैव कार्यं वर्तते इति चेत् । म तर्हि शक्तिभेदो वक्तव्यः ।
निमित्तमसमवायि च नोभयमनभ्युपगमात् । दण्डादयो हि घटस्य
निमित्तकारणम् । असमवायिकारणं मृदवयवसंयोगविशेष इति वः नि-
श्चान्तः । स उपादानमिति चेद्, न । व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पानुपपत्तेः ।
स्यादेतत् । उपादानकारणं शक्तिभेद इति । मैवम् । स ह्युपादानाद्
व्यतिरिच्यते, न वा । व्यतिरेके उपादानस्य पूर्ववद् भावादनुपादानत्वम्
तस्यापि ततो भिन्नस्य तत्त्वं दुर्भणमेव । अव्यतिरेके तु वस्तुमात्रमनतिशयः

मुपादानमिति वस्तुत्वार्थशेषात् सर्वोपादानत्वापात । तस्माद् विकारोत्प-
त्तिशक्तिमुपादानेषु सङ्गिरमाणैर्विकारा एवोपादाने शक्त्यात्मना सन्तीति
संगीर्यन्ते । वयमपि चाव्यक्तानेव विकारानुपादानेषु संगिरामहे, न स्थूला-
निति नावयोर्विशेष इति । सत्त्वे कारकव्यापारानर्थक्यमिति चेद् न ।
अभिव्यक्तिफलत्वात् । तत्रैनत् स्यात् — सन्ति चेद् विकारा उपादानेषु
तदर्थिनां कारकव्यापारोऽनर्थकः स्यात् । ते हि तदा सतामेवोत्पादनाय
नेहेरन् । तस्मादनन्तो विकारा इति । तच्च नैवम्, अभिव्यक्तित्वफलत्वात् ।
सन्तोऽपि हि विकाराः पूर्वमनभिव्यक्ताः कारकव्यापारैर्गभिव्यज्यन्ते । अ-
तोऽर्थवत्त्वं कारकव्यापाराणाम् । अभिव्यक्तताद्युत्पत्तिशब्दोऽनर्थक इति
चेद्, न । अभिव्यक्तिभेदाद् । तत्रैनत् स्यात्—यदि पूर्वं सन्त एव मृदा-
दिषु घटादयो ग्रहोदरोऽथवा दीपादिभिः कुलालादिव्यापारैर्गभिव्यज्यन्ते,
कोऽयं विभागः, दीपो घटमभिव्यनक्ति, कुलाद्यनुत्पादयतीति । तच्च नैवम्,
अभिव्यक्तिभेदात् । हेधा द्रव्यभिव्यक्तिः । एका अप्रतिबद्धाकारस्य
पञ्चुनो वायनिमित्तस्य तन्निमित्तभावो येन प्रतिदग्धे नहुत्सारण, यथा
घटस्यान्धकारनिरोधिन्य तदुत्सारणमभिव्यन्ति । अन्या तु प्रतिबद्धा-
कारयाक्ताः प्रतिदग्धान्धकारण यथा मुद्रि घटाकारः पूर्वाकोण प्रांतखड्ग
तस्य पूर्वखाकारस्य प्रोत्सारण घटादिव्यापारेण । अभिव्यक्तिविशेष एवा-
यमुत्पत्तिशब्दः, नामादिविशेष इत्युक्तादिगोपचार इत्यनवयवम् । स्या-
न्नतम् अभिव्यक्तिमच्छास्त्रप्रवृत्तिपरिहार इति । न, असम्भवात् । दो न-
गीत । स्वार्थवादयोगो हि भाग्यगत्यदिति पक्षेति मनीति कश्चादा-
पारागर्भवनामतो ह्युचितः इति । स यत् न, न, चकारान्त् न्याय
दोषः यत्नित्यदित्यर्थः, मनी पक्षेति सिध्यते । सा खन्वी गायकव्यासा-
रेण गायत इति निरूप्यते । तद्वत्त्वे तत्तत् इति चेद्, न । प्रम-
त्तमानवान् । न, तत्त्वज्ञानम्—यदि निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं ह्येतदेव नियमे
विदुषा एतेन निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं ह्येतदेव नियमे
तथाप्यनवयवम् इति । यथा निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं पञ्चुनो मने-
येति गिराणा । न, तत्त्वज्ञानम्—यदि निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं ह्येतदेव नियमे
तथाप्यनवयवम् इति । यथा निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं पञ्चुनो मने-
येति गिराणा । न, तत्त्वज्ञानम्—यदि निमित्तभिव्यक्तिमत्त्वं ह्येतदेव नियमे

अपरे कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् ॥ ३४ ॥

स्वतस्तावद् द्वयं नास्ति विरोधात् परतो न च ।

रभिव्यज्यन्त इति, प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वतस्सती एवेति सत्कार्यवादिनां सिद्धान्त इति । मतान्तरमुपन्यस्यति—अपर इति । एवं हि मन्यते—सर्वं खल्वपि कारणाधीनात्मलामं कार्यं तत्कारणगुणदोषाभ्यां शुद्धमशुद्धं च भवति । तद् यावदिन्द्रियादिज्ञानकारणवशादुत्पन्नौ गुणदोषौ न ज्ञानस्य स्वतोऽवधार्येते, न तावत् प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यतरन्निश्चीयते, नचानिश्चितयोर्व्यवहाराङ्गत्वं, तदर्थं च प्रमाणानुसरणम् । अतः कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणादेव द्वयमाहुरिति सम्बन्ध इति ॥ ३४ ॥

स्वतो द्वयमिति तावन्निराकराति—स्वन्न इति । कारणमाह—विरोधादिति । इदमत्राकूतं—यत्तावदुक्तम् असतः शशविषाणाद् व्यावृत्तं साध्यत्वं घटे दृश्यमानं सत्तां गमयतीति । तदुक्तम् । अभावविरोधात् । असन्निकृष्टार्थविषय ह्यनुमानं, तत् कुनो मृदि योग्यानुपलम्भनिराकृतसद्भावविषयं घटं विषयीकरिष्यति । उपादाननियमस्तु शक्तिभेदादुपपन्न एव । किञ्चिदेव हि मृत्तन्त्वादि कस्यचिदेव घटादेरुत्पादने गत्तं न सर्वं सर्वस्येति, यो यदर्थां स तदुपादत्त इति किं नोपपद्यते । यदि मतं न कार्यकारणान्तरालपतितां परां शक्तिमीक्षामह इति । न, शक्तिसिद्धिर्थापत्तिग्रन्थे वक्ष्यामः । यत्तूक्तं विकारा एव शक्त्यात्मना सन्तस्तदुत्पत्तिः शक्तिर्वोपादानेऽप्यस्तीति नावयोर्विशेष इति । तन्न । महानयं विशेषः यद् विकारमत्तामभावो बाधते, शक्तिस्तु सूक्ष्मार्थापत्तिः साधयतीति । तेऽपि हि शक्त्यात्मना मन्तो न योग्यानुपलब्ध्या निगकर्तुं शक्यन्त इति चेत्, केयं शक्त्यात्मता । यतस्तेऽमन्तोऽपि जनिष्यन्त इति चेत् । तदिष्टम् । अनभिव्यक्तिरिति चेद्, न । साक्षस्याप्यालोकेऽनुपलम्भात् । नन्वालोकेऽपि नावृतमुपलभ्यते । किमिदानीमावृतो मृदि घटः । सत्यम् । केन । न तावदुपादानं कार्यमावृणोति, नित्यावरणप्रसङ्गात् । मृदाकार आवृणोतीति चेत् । कोऽयं मृदाकारः । यदि तज्जातिः, सोपरिष्टादप्यनुवर्तत इति निन्यावृत्तिर्ग्वं प्राप्नोति । प्राच्यो मृत्पिण्डसन्निवेश इति चेत् । स वा किमु-

निःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥

परिष्ठान्न भविष्यति, यन्न घटमावरिष्यति । हन्त सोऽप्यनुत्पत्त्यविनाशधर्मा
सद्वादिभिरिष्यत इत्यनिवार्यैव नित्यावृत्तिः । सूक्ष्माश्च मृदवयवसन्निवेश-
विशेषा न महान्तं घटमाच्छादयितुमुत्सहन्ते इति यत्किञ्चिदेतत् । यत्तु
त्रिभ्योऽपि कारणेभ्यः सदुत्पत्तौ किङ्कृतो विधानियम इति । शक्ति-
भेदकृत एव । किञ्चिदेव तथा नाम शक्तं, यद् विकारभावमनुभवाति ।
किञ्चित्तु बहिरेव सत् तदुत्पत्तौ व्याप्रियते । स चायं शक्तिभेदः कार्यद-
र्शनसमधिगम्य एवेति नाप्रमाणकः । भेदाभेदौ तु न कचिदात्यन्तिकाविति
नाप्रसङ्गातिप्रसङ्गौ । यत्तु पृष्ठमुपादाननिमित्तासमवायिनां का शक्तिरिति ।
तदतिदूरमपभ्रष्टम् । शक्तिर्हि शक्तिरेव, न कारण, तद्वतो द्रव्यस्य कारण-
त्वात् । कारणवच्च कारणशक्तिरपि कार्यसिद्धिमनुधावतीति प्रमाणबलादु-
पपत्स्यते । कारकव्यापारानर्थक्यं च दुष्परिहरमेव । अभिव्यक्त्यर्थो व्यापार
इति । अत्र तूक्तो दोषः । अपिचाभिव्यक्तिसत्त्वे तुल्यमानर्थक्यम् । असत्त्वे
च सर्वत्र प्रसङ्गः शक्यमनुमानुम् । सर्वं हि विमतिपदं कार्यमसत्, कार्य-
त्वादभिव्यक्तिवत् । कार्यं चाभूत्वा भवनान् तद्वदेवाभूत्वा भवति, उप-
लब्धियोग्यत्वे सत्यनुपलम्भाद् अभिव्यक्तिवदेव । यत्तु अभिव्यक्तौ प्रसङ्ग
इत्युक्तम् । तदयुक्तम् । प्रत्यभिज्ञानं हि बलवदभूतप्रादुर्भावं घटस्य
वारयति । विपरीतं च तत् सत्कार्यवादिनामिति किमेनेनातिनिर्वन्धेन
भ्रान्तभाषितेन । प्रकृते च विरोधात् कथं द्वैकज्ञानजात्यनुबन्धिनी प्रमाण-
त्वाप्रमाणत्वे भविष्यतः, विरुद्धधर्मावेशस्य भेदनिर्वन्धनत्वात् । अतो यथा
नैकस्याग्नेः शीनोष्णत्वम्, एव न ज्ञानस्य प्रमाणत्वाप्रमाणत्वमिति । सोऽयं
प्रकृताप्रकृतगोचरे तन्त्रेण विरोधो व्याग्न्यान्वयः । प्रामाण्याप्रामाण्यात्मक-
द्वयं न स्वतः, स्वभावविरोधात् । कार्यकारणात्मकत्वं च द्वयं न न्वतः
सिद्धं, कार्यसत्ताया अभावविरोधादिति । परतो द्वयमिति निराकरपार्थ-
माह — परत इति । कारणमाह — निःस्वभावत्वमिति । एवमुभयपरा-
धीनवादी वक्तव्यः—किं खलु कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् प्राग् ज्ञानं
न जायत एव, जातमपि वा रूपान्तरेणावतिष्ठत इति । न तावज्ज्ञान

कथं ह्यन्यानपेक्षस्य विपरीतात्मसम्भवः ।

किमात्मकं भवेत् तच्च स्वभावद्वयवर्जितम् ॥ ३६ ॥

विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेच्चेद्विरुद्धता ।

जायते, संविद्गोचरात् । जातं तु केनात्मनावरयास्यते । नद्येतद्राशिद्वयातिरिक्तमस्ति राश्यन्तरं येनावनिष्ठेन । अन्यतरधर्मक्रमेव तदुत्पन्नं प्रागनववृत्तं तथाभावमुपरिष्ठाद्वधार्यत इति चेद्, न । गुणावधारणाधीननिश्चयान्मुगमात् । तदवधारणाद्धि प्राङ् निश्चय एव नार्हन् । कथं प्रामाण्यामसीदिति शक्यते वक्तुम् । अथ पूर्वमपि निश्चिताकारमेव ज्ञानं, किं गुणाधारणेन । दोषानाशङ्कमानस्तु तन्निराकरणार्थमेव यतन इति युक्तम् । एतवक्ष्यत एवेति सूक्तं निःस्वभावत्वमिति ॥ ३५ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादिति यदुक्तं, तत् प्रकृतगोचरं विवृणोति — कथमिति । उक्तमिदमस्माभिः नैकस्यां ज्ञानजातौ परस्परविपरीतयोः प्रामाण्याप्रामाण्यात्मनोः सम्भवः समावेगः सम्भवतीति । एकस्तु स्वमतोपाध्यन्तरसन्निधानादाभिभूतो भवति, अग्निस्वाग्निमयोगे शैत्यम् । तदपेक्षश्च तात्त्विकप्रमः । स्वाभाविकोभयवादिनस्तु नान्यानपेक्षस्य ज्ञानमभयात्मकता सम्भवतीति । परतो न द्वयं निस्स्वभावत्वप्रसङ्गादित्येनद्विवृणोति — किमात्मकमिति । सर्वं हि जगद् राशिद्वये शक्यमन्तर्भावयितुं प्रमाणमप्रमाण चेति । तदत्रोभयपराधीनत्ववादिनो ज्ञानमुन्मुक्तोभयरूपं केन रूपेण निरूप्यत इति ॥ ३६ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादित्यत्र किञ्चिदाशङ्कते — विज्ञानेति । एवं हि मन्यते — यदि ज्ञानजातेरेवायं स्वभावभेदोऽभ्युपेयते, एकस्मादेव वा ज्ञानव्यक्तौ, तत्र स्यादपि विरोधः । यदा तु शीतोष्णस्वभावतोयन्तजोऽव्यवन् प्रमाणाप्रमाणज्ञानव्यक्तिभेदाभ्युपगमः, तदोभयोर्यधिकरणयोः कस्य केन विरोध इति । परिहरति — तथापीति । अयमभिप्रायः — तोयं तत्रमोर्दि भिन्नजातीययोः स्वभावभेदो युक्तः । ज्ञानव्यक्तयस्त्वेकजातीया । तत्र न तावदामां ज्ञान्यनुबन्धी स्वभावभेदो न्याय्यः । व्यक्त्यनुबन्धी तु तन्काण्डाद् भवतीति युक्तं वक्तुम् । तदनपेक्षत्वे तु प्रामाण्याप्रामाण्या

प्रामाण्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।
तदा स्वप्नादिवोधेऽपि प्रामाण्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
मत्पक्षे कारणाभावात् प्रामाण्यं नोपजायते ।
हेतुनस्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥
इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तदसद् द्विधा ।
दुष्टत्वादिन्द्रियादीनामभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२ ॥

प्रामाण्ये व्यवहारा प्रवर्तन्ते । नन्यापि न ज्ञानस्वभावालोचनेन प्रामाण्यं
नष्टपक्षप्रामाण्यप्रतिबन्धात् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः सूक्त गुणैः
प्रामाण्यं जन्त्ये इति । यदाहुः— 'निश्चयान्मकप्रामाण्योत्पादनं तु वस्तु-
नै ॥ ३९ ॥

किञ्च इत्थं न स्वप्नं प्रामाण्यमित्याह — प्रामाण्यं हीति ।
अर्थः—यदि ज्ञानस्वभावानुबन्धौसर्गिकं प्रामाण्यम्, एव सति प्रा-
णभावस्यावस्तुनोऽकृत्रिमत्वात् पराधीनत्वमिति सर्वज्ञानानामपि प्र-
माण्यमङ्गं । स्वप्नादिज्ञानानामपि ज्ञानत्वादिवोधात्, तन्मात्रानुबन्धि-
प्रामाण्यस्य । अप्रामाण्यस्य चावस्तुनोऽकार्यत्वादिति ॥ ४० ॥

अथ नानाप्रामाण्यमकृत्रिमम् । दोषभावे हि तस्य भावः, तदभावे
ही दह्यते । वाग्विही धीतिमिति न ज्ञानानि, तदवगते शुक्लम् ।
हीति । अयमभिप्रायः— नात्र दोषप्रामाण्यं जन्त्ये । नन्तु तु
मत्पक्षे स्वप्नस्य प्रामाण्यं जन्त्ये इति ॥ ४१ ॥

इतः प्रामाण्ये कार्यः, यदभावान्न तन्मात्रमिति अतः
इन्द्रियादीनिवस्तुनोऽपि । स्वप्नादिवोधात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।

गुणाश्च स्वप्नादिवोधात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।
गोचरे इति । नानाविधं तदवगते शुक्लम् ।

प्रासाप्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावाऽपि कृत्रिमः ।
 तदा स्वप्नादिवोधेऽपि प्रासाप्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
 मत्पक्षे कारणाभावात् प्रासाप्यं नोपजायते ।
 हेतुसत्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुतः ॥ ४१ ॥
 इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तद्वन्द्व द्विधा ।
 दुष्टत्वादिन्द्रियादीनामसादेऽन्यतरम्य वा ॥ ४२ ॥

प्रासाप्यं व्यवहारात् प्रदर्शने । तस्यापि न ज्ञानरवभावालोचनेन प्रासाप्यं,
 तद्वत्प्रासाप्यप्रतिबन्धान् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः नक्त गुणैः
 प्रासाप्यं जन्यत इति । यदाहुः— 'निध्यात्मकप्रासाप्योत्पत्तिर्न तु दम्बु-
 त्वत्वात् संसादकारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्व-प्रमानार्थानि तदेवाश्रीयते'
 इति ॥ ३९ ॥

किञ्च इत्यत्र न खलु प्रासाप्यमिदं—प्रासाप्यं हीति ।
 अत्रार्थः— यदि ज्ञानरवभावाच्च न दोषमिति प्रासाप्यं प्रमत्तं नति ।
 प्रासाप्यमिदं प्रासाप्यं नोत्पत्तिमत्तत्त्वं प्रसाप्यमिति । अतः प्रासाप्यं
 प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।

अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।

अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।
 अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति । अतः प्रासाप्यमिति ।

निर्मूलत्वात् प्रसाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥

स्वतः सर्वप्रमाणानां प्राप्ताप्यमिति गन्धताम् ।

नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥

सम्भवादसंन्मूलभूतेषु कर्तृगुणेषु न चोदनानां प्रामाण्यमवकल्पत इत्याह—
ननश्चेति ॥ ४६ ॥

[illegible]

आत्मलाभे च भावानां कारणोपपत्तिरिति चेत् ।

लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ ४५ ॥

जानेऽपि यदि विज्ञाने तावन्नाथोऽवगम्यते ।

च सर्वभावानामेव स्वकार्यजननशक्तिमन्ता नान्येन दियत । अभिधी-
मात्रकरणात् । नन्वानुगम्य मेमाणात्मनोऽप्यन्ये । मोक्षनादिशक्तिभे-
देऽवगम्यते । मेवम् । निर्गोपितामि यत्ने । अन्यथा परेशक्तिनिग्राह-
त्वादधर्मिकल्पनाभिनिर्गोप्य भवति । अत एव नष्टशक्त्यां भोगभेदेऽपि
प्रतीकारः । अमर्ता तु शक्तिमन्तामपि जन्यन्ता, आदिगताम् । अतः स्व-
भावाः स्वहेतुभ्यः शक्तिमन्तां जाना एव कुर्वन्ति नानुगन्तुताः नोन्निर्गोपिता
शक्तयः सामग्रीविशेषैर्गमिष्यन्तजन्तयः कार्यमागमन्ते । नचैव जानेऽपि
भिव्यक्त्यपेक्षा सम्भवति, अर्थावग्रहात्, स्पष्टान्तेण ज्ञानम्यानिर्गोपिताः
त्यक्तावैवार्थपरिच्छित्तेष्वप्यवस्थावादिनि ॥ ४७ ॥

ननु स्वतःप्रामाण्यवादिनापि गुणवदिन्द्रियादिकागणिकैव प्रमा-
णत्तिरास्येया । तद् यदि गुणाः प्रमाणोत्पत्त्यां कारणम् । एवं मति तन्त्र-
ऽप्यर्थनिश्चये तदर्थावतैव युक्ता । तदायत्तप्रामाण्याश्रयणाद्, अत आह-
आत्मलाभ इति । अयमभिप्रायः — प्रमाणोत्पत्तावपि न गुणा गुणा-
त्येवापेक्ष्यन्ते; किन्तु दोषनिराकरणोपयिक्तनया । दोषा हि प्रमाणोत्पत्तिं वि-
घ्नन्ति । ते गुणैरुत्सारिता न तां विहन्तुमुत्पद्यन्ते इति । अत एवाव-
वक्तृगुणेषु कारुणिकत्वादपि वेदे दोषाभावमात्रादेव प्रामाण्य मित्यति-
अपिच कारणं नाम गुणः प्रमाणोत्पत्तौ । नैतावता प्रमाणकार्येऽप्यर्थनिश्च-
तदपेक्षा युक्ता । आत्मलाभमात्र एव हि भावाः कारणमपेक्षन्ते, न कार्य-
त्पत्तौ । नहि मृत्पिण्डदण्डादिकारणोपेक्षो जन्मनि घट इति उदकाहरोऽ-
तस्य तदपेक्षा दृष्टा । लब्धात्मनस्तु स्वयमेव कारणनिरपेक्षा प्रवृत्तिरवग-
म्यते । अतः सर्वथा नावदर्थव्यवस्थापनायामन्यानपेक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धि-
॥ ४८ ॥

स्वतोऽस्मत् शक्तिरन्येन कर्तुं न शक्यत इति यदुक्तं तत् प्र-
यति — जातेऽपीति त्रिभिः । अयमभिप्रायः — प्रामाण्यस्य हान्यात्

यावत् कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद् भवेत् ॥ ४९ ॥

तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् ।

यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥

तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यात् प्रमाणता ।

तस्याप्येवमितीत्थं च न कचिद् व्यवतिष्ठते ॥ ५१ ॥

यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यत्रैव गृह्यते ।

निवर्तते हि सिध्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः ॥ ५२ ॥

तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

क्षत्वमेव निबन्धनम् । यदि जातेऽपि विज्ञाने कारणगुणावधारणार्थिनं प्रा-
माण्य भवेत्, ततः शुद्धिज्ञानोत्पादः कारणान्तरात् प्रतीक्षितव्यः । तस्या
शुद्धेरपरिच्छिन्नाय असत्समत्वान् तस्यापि शुद्धिज्ञानस्य कारणशुद्धौ सत्या
तस्याः शुद्धेर्ज्ञाने च सति प्रमाणता भवति । एवमेव मूलकारणशुद्धिज्ञान-
स्यापरापरशुद्धिज्ञानापेक्षायामनवस्थापातान्न कथञ्चित् प्रामाण्यमापद्यत इति
॥ ४९-५१ ॥

स्वतन्तु प्रामाण्ये नानवस्थेत्याह—यदेति । कारणमाह—निवर्तते
इति । अयमभिप्रायः—अर्थनिश्चयस्तावज्ज्ञानस्वभावादेव सिद्धः । सिध्या-
त्वगता तु तदेतुभूतदोषाज्ञानादयत्नेनैव निवर्तते । नहि दोषाज्ञानज्ञानं
प्रागभावो यत्प्रमाध्य । ननु नाज्ञाननाशेऽभावः सिध्यति । ननुपि तस्मिन्
भावात् । नच दोषाभावावधारणमन्तरेण प्रामाण्यं सिध्यति । ननु, तदपि
त्यक्तमात्रमेव, मानसं तावत् प्रमातृज्ञाननाशे एव ज्ञानोत्पत्तौ व्यवहारे
उच्यते । जानातान्यानि प्रसिद्धा एव गतानिगच्छन्तोत्तमा, दाहच्छेदादयः
स्वर्गादिति । तानैव तेषामेव्युदात्तानिदृशमन्तरेण । एतदेतन्निष्ठं व्यव्यत
एवेति ॥ ५२ ॥

तस्मात् बोधस्वरूपानुबन्धि ज्ञानतत्त्वैकत्वसिद्धिः प्रामाण्यं कारणदो-
षार्थान्यथावज्ञानागमनेष्वत इत्युच्यते—तस्मादिति । अर्थान्यथा-

अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ ५३ ॥
 अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः ।
 वस्तुत्वाद् द्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥
 अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव कल्प्यते ।
 कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्त्वदुक्तिवत् ॥ ५४ ॥
 दोषतश्चाप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम् ।
 गुणज्ञानानवस्थावन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५५ ॥

त्वज्ञानं च द्वेधा । नैतदेवमिति पूर्वावगतरूपोपमर्दनेन, तत्त्वप्रकाशनेन वा ।
 हेतवो जानानामिन्द्रियादयः । तेषु वातादिसमुत्थास्तिमिगदयो दोषाः न
 ज्ञानेनोत्सर्गतः प्राप्नुवती प्रमाणतापोद्यत इति ॥ ५३ ॥

यत्पुनरप्रामाण्यमवस्तुत्वान्न कारणैर्जन्यत इत्युक्तं, तत् परिहरति—
 अप्रामाण्यमिति । यदि नाम त्रेधा भिन्नमप्रामाण्यं ततः किं जानन्न
 आह — वस्तुत्वादिति । अयमभिप्रायः—त्रिविधं खल्वप्रामाण्यं जानामा-
 मशयविपर्ययैः । तत्र संशयविपर्ययौ प्रति अवस्तुत्वादिति हेतुरभिद्धः, ज्ञा-
 नात्मकवस्तुत्वात् तयोरिति ॥ ५४ ॥

ज्ञानप्रागभावस्त्ववस्तुतया मिद्ध एव । नचास्माकमप्यसौ दोषो
 न्यतः, ज्ञानकारणाभावादेव त्वदुक्तिवत् तन्मिद्धः । अतस्तस्मिन्नकारण-
 माव्यमाने मिद्धमाव्यतैवेत्यभिप्रायेणाह — अविज्ञान इति । न चाप्रा-
 माण्यशब्देवाव्यतामात्रेण मशयविपर्यययोरप्यकारणकत्वं शक्यमनुमानम् ।
 अज्ञानवद्, वाचोऽपि गोशब्देवाव्यतया विषाणित्वापेक्षेति ॥ ५५ ॥

नन्वियमनवस्था प्रामाण्यं एव पराश्रयेऽप्रामाण्येऽपीष्यमाणं आ-
 दयत एव. पाग्नन्त्य दानवस्थामापादयति । अतः को विशेषः, अत आह—
 दोषत इति । अस्यार्थः. स्यत प्रामाण्यवादिनां मीमांसकानां दोषतोऽप्र-
 माण्यत्वे नानवस्था भवति । दोषेषु ज्ञानव्येषु यथा गुणज्ञानेनवस्थावदि-
 त्ति ॥ ५६ ॥

अर्थात् तुल्यार्थतां प्राप्तं तावत् गोदोहनादिवत् ॥

तत्र दोषान्तरज्ञानं चावर्धनी पय न नत ।

तदुद्भूता द्वितीयस्य भिन्नान्तादात्म्यतया ॥ ५३ ॥

यथैव तुल्य-मिति । अर्थात् तत्त्व-व्यापक-मिति । गोदोहनादिव-
दिति । दर्शयितुमाशयोः कर्तृत्वेन समेताया प्रयत्ने निमित्ते भाव्यते
गुणफलसम्बन्धमिति । यथा गोदोहनेन पशुकायस्य प्रयत्नोऽस्ति । य-
स्यार्थः - गोदोहनेन पशुन भाष्योऽस्ति । तद्विदुः पशुताभिर्वाचितप्रयत्नेन
पुरुषार्थमेव गतं गोदोहनं कर्तव्यस्य नमस्य ॥
स्फुटो विषयभेदः । कर्तृपक्षे हि तद्विषयस्य सा यः । पशो गोदोहनस्या-
र्थदेव तुल्यार्थतया तत्रापि तावत् प्रयत्ने । गोदोहने हि द्वयम् । न त-
क्रियामनाश्रितमुदात्तानं फलं भाष्यनुमलमिति यांस्तद्विदुः क्रियामाश्रयत-
समीहमानं मन्त्रिहितं कर्तव्यमपि प्रयत्नं गृह्णातीति तदाश्रितेन पशो मा-
वयितव्या इति शास्त्रायां उच्यते । एवमनेन कर्तव्यमपि प्रयत्नं मिद-
मिति चमसो निवर्तते । नन्वभावेन कर्तुं विनियुक्त इति कथं तत्पक्षेण
गोदोहनेन कर्तृपक्षो भाष्यते । मयम् । पशुकायप्रयोगे तु कर्तुगपि गोदो-
हनमेव स्वापकारसाधनतयानुजानाति । कार्यार्थो हि स्वगुण प्रत्यादत्तः, न
स्वीयतया । तच्च कार्यं फलार्थत्वादेव गोदोहनादामादितं क्रतुनेति किमादत्तं
स्वगुणं । आह च —

“सर्वस्यैव हि कार्यार्थः स्वगुणग्रहणादरः ।

अन्यार्थगुणसिद्धे तु कार्येऽस्याः स्वगुणेन किम् ॥”

इति । तदिह यथा पुरुषार्थमेव गुणेन भिन्नविषयोऽपि कर्तव्यश्चमसोऽर्थ-
तुल्यार्थतया चाप्यते, एवमत्रापि न दोष इति ॥ ५८ ॥

किमेव एवोत्सर्गः एतत् सर्वदा परेण पूर्वं वाध्यते, नेत्याह—तत्रेति ।
यदि तत्र दुष्टकारणबोधे नैतदेवमिति विपर्यये वा परा बाधधीर्न भवति क-
रणदोषज्ञानं वा, तदा पूर्वस्य बाधो भवति न त्वन्यथेति । अयोभयो-
न्यतरादुद्भूतो किं नाम भविष्यति, अत आह — तदुद्भूताविति । तत्र
बाधके सापवादे प्रथममेव निरपवादमौत्सर्गिकं प्रामाण्यं लभत इति ॥ ५९ ॥

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्रार्थ्यते तावदेवैकं स्वतः प्रामाण्यमश्नुते ॥ ६१ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वक्त्रधीन इति स्थितिः ।

तदभावः क्वचित् तावद् गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ ६२ ॥

एवं सन्तमसे गव्यश्वभ्रमे स एव दोषः । दिवा तु गोज्ञाने न कश्चिदोषः सम्भाव्यत इति तत्प्रमाणम् । एव चक्षुरादिदोषाणां तिमिरादीनामभावेऽवगते निष्प्रमाणिकैव दोषाशङ्का । यत्रापि सादृश्यचलत्वादयो विषयदोषा भ्रान्तिहेतवः, तत्रापि भेदकधर्मावधारणे निश्चलत्वेऽवगते च न काचिद् दोषाशङ्केति न तत्समयभाविनो ज्ञानस्याप्रामाण्यमिति ॥ ६० ॥

एवं त्रिचतुरैरेव ज्ञानैर्दोषाभावसिद्धेर्न ततोऽधिका मतिः प्रार्थनीया प्रामाण्यसिद्धये, येनानवस्था भवेत् । यावदेव तु तृतीयं चतुर्थं वा ज्ञानमुत्पन्नं, तावदेवैकं पूर्वमुत्तरं वा निरपवादं स्वतः प्रामाण्यमापद्यत इत्याह — एवमिति ॥ ६१ ॥

समाधिगतं तावत् सर्वप्रमाणानां स्वतः प्रमाणत्वं दोषतश्चाप्रमाणत्वमिति । प्रकृतमिदानीं वेदानां प्रामाण्यं यथा सिध्यति तथा प्रतिपादनीयम् । तदर्थं च वक्त्रधीना एव शब्दे दोषा न स्वाभाविका इत्याह — शब्द इति । अयमभिप्रायः — यदा वक्त्रधीनाः शब्दे दोषा इति समाधिगतं भवति, तदा वेदे वक्तुरभावाच्चिराश्रया दोषा न सम्भवन्तीति निरपवाद प्रामाण्यमुपपन्नं भवति वेदानाम् । स्थितं चेदं यत् परार्धीनः शब्दे दोष इति, स हि ना(र्था ? र्थ)संस्पर्शाति पूर्वमुपपादितम् । पुरुष एव भ्राम्यन्नन्यदन्यथा बुद्ध्वा तथैव परस्मै प्रतिपादयन् शब्द दूषयति । क्वचिच्चान्यथैव ज्ञात्वा विप्रलिप्सयान्यथा वदति, तत्रापि तदधीनैव शब्दे दोषावगतिः । स्थानकरणादिदोषाद् वा कलाध्माताम्बूकृतैर्णाकृतादिदोषदुष्टः शब्दो लक्ष्यते । सर्वथा परार्धीन एव शब्दे दोषावगमः, न पुनरगुरभिगन्धवत् स्वभावदुष्टः शब्द इति । स इदानीं वक्त्रधीनो दोषो गुणवद्वक्तृप्रयुक्ते वा क्वचित् पौरुषेय वाक्ये न भवतीत्याह — तदभाव इति ॥ ६२ ॥

तेनेतैः प्रमाणैर्या चोदनानामसङ्गतिः ।

तयेव स्यात् प्रमाणत्वमनुवादत्वमन्यथा ॥ ७२ ॥

अन्यस्यापि प्रमाणत्वं सङ्गतिर्नैव कारणम् ।

तुल्यार्थानां विकल्प्यत्वादेकं तत्र हि बोधकम् ॥ ७३ ॥

यत् अगन्तुलान्तराणामगम्यत्वादानां कथं प्रामाण्यमिति, तद-
युक्तम् । येनैव हि कारणेन प्रमाणान्तरमगम्य न चोदनाः, तेन येयम-
ङ्गतिस्तासां प्रमाणान्तरैः, तेन युतं प्रामाण्यकारणम् । अत एव 'अयंजु-
पलब्धे' इति वक्ष्यति । 'अप्राप्तं ग्राह्यमर्थवदिति च । प्रमाणान्तरमूलत्वेऽनु-
वादत्वमेवामापाद्यते, न प्रामाण्यम् । न हि नो गन्तृमात्रं प्रमाणमित्यभि-
प्रायेणाह — तेनेति ॥ ७२ ॥

यदपि तावत् प्रमाणान्तरगोचरार्थं पुनश्चन, तस्यापि प्रामाण्यं न
सवादः कारणम् । किमङ्ग पुनः प्रमाणान्तरगोचरार्थानां वेदवाक्यानामित्य-
भिप्रायेणाह अन्यस्यापि इति । तदपि स्यात् एव प्रमाणमिति भावः ।
नन्वेक एवार्थोऽनेकेभ्य आसवाक्येभ्योऽवगम्यते । सर्वाणि च तानि प्रमा-
णानि । यथा — 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयति'

“गर्भाष्टमेऽङ्गे कुर्वति ब्राह्मणस्योपनायनम्”

इति च । अतः कथमुच्यते प्रमाणान्तरगोचरार्थत्वमेव प्रामाण्ये कारणमिति,
अत आह — तुल्यार्थानामिति । एकार्थोपनिपातिनां हि ब्रीह्यादीनां
विकल्पो वक्ष्यते 'एकार्थास्तु विकल्पेन' — (१२. ३. १०) इति ।
अतोऽत्रापि प्रमातृभेदाद् व्यवस्थितविकल्प एव प्रमाणानां, शाखादिविक-
ल्पवत् । न पुनरन्योन्यसवादः प्रामाण्ये कारणम् । तथा हि — गौतमीय-
गोभिलीये छन्दोगानां, याज्ञवल्कीय वाजसनेयिनां प्रमाणं विकल्प्यत्वात् ।
विकल्पनीयत्वादेकैक स्मृतिवाक्यमेकैकस्य प्रमातृबोधकं न त्वन्योन्यमंवा-
दात् प्रामाण्यम्, धर्मदोषाध्यायिनामपि नान्योन्यसवादः प्रामाण्ये कारणम् ।
एकस्माद्धि तमर्थं विदितवतोऽन्यदनुवाद एव । अन्यस्यैव तु तत् प्रमाणम् ।
एव भिषग्विद्यास्वपि दर्शयितव्यमिति ॥ ७३ ॥

यत्रापि स्यात् परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः ।

नूनं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥ ७४ ॥

सङ्गत्या यदि चेज्येत पूर्वपूर्वप्रमाणता ।

प्रमाणान्तरसिच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि ॥ ७५ ॥

कस्यचित् तु यदीज्येत स्वत एव प्रमाणता ।

यत्र तर्हि प्रमातुरेकस्यैवैकार्थगोचरा नानाप्रमाणैः परिच्छेदा जायन्ते तत्र कथम् । यथा कश्चिद् दूरे सन्तमग्निः प्रथममाप्तवाक्यादवगच्छति, पुनश्चापसर्पन् धूमादनुमिनोति, ततः पुनरत्यन्तमार्मादन् प्रत्यक्षयति । तत्र हि सर्वाण्येव प्रमाणानि, परस्परसङ्गतार्थानि च । अतः कथं न सवादः प्रामाण्ये कारणमित्यत आह—यत्रापीति । अयमभिप्रायः—यदि तावदनधिकविषयाण्येव तानि सर्वाणि, तत एकमेव तत्राद्य प्रमाणम् । इतराणि त्वनुवादभूतानि । नचैतान्यनधिकविषयाणि । न ह्यन्वार्थः पूर्वेण प्रमाणेन तथावगतः, यथोत्तरैरवगम्यते, उत्तरोत्तरकालसम्बन्धातिरेकात् । अपिचाप्तवाक्यात् पर्वतोऽग्निमानिति सामान्यतोऽवगम्यते । पुनस्तदेकदेशविशेषो धूमानुमानादवगम्यते । असाधारणधूमदर्शनाच्च काष्ठादिभेदभिन्न, प्रत्यक्षेण च समुन्मीलिताखिलविशेषो विशदतरमयमित्यपरोक्षमवनीयते इत्यधिकाधिकविषयाणां न संवादतः प्रामाण्यमिति ॥ ७४ ॥

मंवादनिबन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थापद्यत इत्याह—सङ्गत्येति ॥७५॥

नन्वविसवादि ज्ञान प्रमाणमर्थक्रियास्थितिश्चाविसवाद इति जाताया-
मर्थक्रियायां कि प्रमाणान्तरापेक्षया । यथाह. —

"प्रमाणमविम्वदादि ज्ञानमर्थक्रियास्थितिः ।

अविसंवादम् "

इति । 'प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे इति प्रतिज्ञाय नदान्यामर्थ परि-
च्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विमवाद्यने' इति च । अतोऽर्थक्रियावमानैव
प्रमाणस्थितिरिति न ज्ञानान्नरोपेक्षायामनवस्था । अत आह -- कस्येति ।
अयमभिप्रायः -- अर्थक्रियाज्ञानमपि न तावदप्रमाणमर्थक्रिया व्यवस्थापयि-

तावतैव च मिथ्यात्वं गृह्यते नान्यहेतुकम् ।

उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति सीयते ॥ ८७ ॥

अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेण प्रतिपाद्यते ।

तत्राप्येतद् द्वयं वाच्यं नतु साधर्म्यमात्रकम् ॥

या 'सी. नेदं रजतमिति वा शुक्तिरियमिति वा सा कारणं, दुष्टकारणविषया
या । यत्र न भवति—'यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति भवति
प्रत्यय' इति ॥ ८६ ॥

चोदनार्थान्यथाभावं कुर्वतश्चानुमानतः ।

तज्ज्ञानेनैव यो बाधः स कथं विनिवार्यते ॥ ८९ ॥

तन्मिथ्यात्वादबाधश्चेत् प्राप्तमन्योन्यसंश्रयम् ।

नानुमानादतोऽन्यद्वि बाधकं किञ्चिदस्ति ते ॥ ९० ॥

नचान्यैरग्रहेऽर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् ।

तेषां जिह्वादिभिर्यस्मान्नियमो ग्रहणेऽस्ति हि ॥ ९१ ॥

आगमविरोधश्चानुमानेनाप्रामाण्यं साधयतामित्याह — चोदनेति ।
अयमभिप्रायः — चोदनाजनितं ज्ञानं त्रिविधांप्रामाण्यरहितं स्वतश्च प्रमाण-
मिति स्थितम् । अतस्तेनैवाप्रामाण्यप्रतिज्ञा बाध्यते । तस्मिन् परिपन्थिनि
न वाक्यत्वादीनामप्रामाण्येन सम्यग् एव ग्रहोक्तुं शक्यत इति ॥ ८९ ॥

अत्र किञ्चिदाशङ्कते — तन्मिथ्यात्वादिति । अयमभिप्रायः —
प्रमाणं सचोदनाजनितं ज्ञानमनुमानमुपमृद्वाति । तदेव तु तत्प्रतिहत मिथ्या
सत् कथं तद्बाधाय प्रभवतीति । परिहरति — प्राप्तमिति । अयमभिप्रायः —
मिथ्या सता चोदनाज्ञानेनानुमान न बाध्यते । तदबाधितेन लब्धप्रतिष्ठेनानु-
मानेन मिथ्या क्रियते । अतस्तन्मिथ्यात्वादनुमानप्रमाणता, तत्प्रामाण्याच्च
तन्मिथ्यात्वमिति रतगश्रयमिति । यदि चोदनाज्ञानस्य बाधकान्तरं भवेद्,
एवं तदापादितमिथ्यात्वं नानुमानबाधाय प्रभवतीति इतरेतराश्रयं च ना-
शङ्क्येत, नत्वतो भवदुक्तादनुमानादन्यत् किञ्चिद् बाधकमस्तीत्याह —
नेति ॥ ९० ॥

ननु प्रमाणान्तरे चोदनार्थस्यापग्रिहात् सवादाभावादेव चोदनाज-
नितस्यै ज्ञानस्य मिथुं मिथ्यात्वमिति नेतेतराश्रयमन आह — नचेति ।
उक्तमिदं न सवादानिबन्धनं प्रामाण्यमिति ना भूद् रसादेजानाप्रामाण्याद-
भावो रसादीनानिति । कथं पुनन्तेषां सवादना प्रामाण्येऽभावो रसादीनानि-
त्यन आह — तेषामिति । तेषां रसादीनां जिह्वादिभिरेव ग्रहणं नियतम् ।
अत इन्द्रियान्तर्सवादाभावाद् रसादीनामप्रामाण्ये रसादीनानभावो भवे-
दिति ॥ ९१ ॥

वेदस्यापौरुषेयत्वे सिद्धा त्वेवं प्रमाणता ।

कर्तृमत्त्वे तु वेदस्य सम्यङ्मिथ्यात्ववादिभिः ॥१७॥

कर्ता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रहः ।

एवमादि विना युक्त्या कल्प्यं सीमांसकैः पुनः ॥

इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यते ।

पाणामशक्तेः । स्वयमेव च तैः स्वागमानां पौरुषेयत्वमाश्रितमिति बुद्ध्या
त्मानं समर्पितवन्तः कथमधुनातिक्रामन्ति । अपौरुषेयास्तु वेदा इति वेद-
विकरणे वक्ष्यामः । ततश्च दोषाभावाद् एवम् उक्तेन प्रकारेण स्वतःप्रमाणता
वेदस्य सिद्धा भवतीति पौरुषेयत्वमपौरुषेयत्वं चान्तरं बौद्धाद्यागमानां
वेदस्य चेति ॥ ९६३ ॥

एवं तावदपौरुषेयत्वान्नित्या वेदाः स्वतः प्रमाणमित्युक्तम् । ये तु नै-
यायिकादयः प्रामाण्यसिद्ध्यर्थं कर्तृमत्त्वं वेदानां कल्पयन्ति, ये च मिथ्यात्व-
वादिनो मिथ्यात्वसिद्ध्यर्थमेव, तेषां न तावदस्मर्यमाणकर्तृकल्पना प्रमा-
वर्ता । अपिचादृष्टकल्पनापि बह्वी विना युक्त्या प्राप्नोतीत्याह — कर्तृ-
मत्त्वे इति कल्प्यमन्तेन । सम्यग्वादिभेस्तावदीश्वरः कर्ता, तस्य चा-
प्रतिघातज्ञानादयो गुणाः —

“ज्ञानमप्रतिघ यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् ॥”

इति कल्पिताः । नच तत्कल्पनायां युक्तिरपि साधीयसी दृश्यत इति
सम्बन्धपरिहारं वक्ष्यामः । एवं मिथ्यात्ववादिनामपि दोषवत्कर्तृकल्पना
निष्प्रमाणिकैव । तथा सति हि नाद्य यावद् वेदसम्प्रदायोऽनुवर्तते । मृ-
हता खलु प्रयत्नेन शिष्याचार्यपरम्परया वेदान् धारयन्तो दृश्यन्ते, तदर्थं
चानुतिष्ठन्तः । तदनाससन्देधानामनुपपन्नं, तथा सति हि जातवाधैरचि-
गदेव हीयन् । अतोऽस्मान्महाजनपरिग्रहादवगच्छाम. न कर्तृमन्तो वेदा
इति नतरां दोषवत्कर्तृका इति । मीमांसकैस्तु न केचिद् दृष्टादधिकमि-
ष्यते । शिष्याचार्यपरम्परया प्रतता हीदानीं वेदा दृश्यन्ते । ईदृशमेव सर्व-

एवम्भूतस्य वेदस्य ज्ञानोत्पत्तिं प्रकुर्वतः ॥ ९९ ॥

स्वरूपविपरीतत्वसंशयौ भाष्यवारितौ ।

निवारयिष्यते चापि दुष्टकारणकल्पना ॥ १०० ॥

पुरुषाभावतस्तेन तद्द्वारेणाप्यशङ्कितौ ।

तथा सत्यतथाभावो बुद्ध्यनुत्पत्तिमाश्रितः ॥ १०१ ॥

काले मीमांसकैरिध्यते । अतो न काचिन्मीमांसकानामदृष्टकल्पनेत्याह —
मीमांसकैरिति ॥ १८३ ॥

तदस्यैवभूतस्य नित्यस्य वेदस्य ज्ञान चोत्पादयतः स्वरूपविपरी-
तत्वं विपर्ययः संगयश्च भाष्यकारेणैव व्यक्तं निराकृतावित्याह — एव-
म्भूतस्येति । अयमभिप्रायः । एतावदेव हि प्रामाण्यं यदुत्पन्नमसन्दि-
ग्धमयाधित च प्रत्ययान्तरेण ज्ञानमिति । चोदनाजनितमपि ज्ञानमुत्पन्न-
तावत् । संगयविपर्ययावपि भाष्यकारेणास्य वारितौ । एव ह्याह — ‘नच
स्वर्गकामो यजेतेति वचनात् सन्दिग्धमवगम्यते भवति वा स्वर्गो न वेति ।
नचैष कालान्तरे देशान्तरे पुरुषान्तरेऽवस्थान्तरे वा विपर्येति । तस्मादवे-
तयमिति । अतस्त्रिविधाप्रामाण्यविरहात् प्रामाण्यं चोदनाजनितज्ञानमिति
मिति ॥ ९९ ॥

नन्वेवमपि कारणदोषाशङ्कायामप्रामाण्यमेवात आह — निवार-
यिष्यन् इति अभावतोऽन्तेन । पुरुषाश्रया हे शब्दे दोषा इत्यु-
क्तम् । ते चापौरुषेयत्वप्रतिपादनेनैव वेदाधिकरणे निराकारिष्यन् एव ।
तच्चैवम्भूतरयेत्यनेन सूचितमिह विवृतम् । वक्ष्यमाण एवार्थः पूर्वमेवम्भूत-
शब्देनोक्त इति वेदितव्यमिति । एवञ्च साक्षादनुपजातावपि मंगयद्विपर्ययो
कारणदोषाशङ्कायामि न वेदे शङ्कितव्याविरप्ताह — तेनोते ॥ १००१ ॥

एवं तादृशक्षिप्तं भाष्यमुपेक्षैव तदुपोहान्नूत स्वतः प्रामाण्यं प्र-
साध्य वेदाः प्रमाणमिति मिथ्यान्वितम् । इदानीं यत्तु 'प्रवोती'त्यादि-
भाष्यमाक्षिप्तं, तस्याभिप्रायमाह नथेति । अयं भाष्याभिप्रायः -
अतथानूतप्रतिज्ञया चेदन्तानानगमाप्य प्रमाप्यते । तर्हि त्रिविधमिच्छुक्तम् ।

तत्र विप्रतिषिद्धत्वं ब्रवीतीत्येवमादिना ।

यथादृष्टार्थवादित्वं तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०२ ॥

इन्द्रियेति तु मूलं चेदस्यास्तीत्येवमब्रवीत् ।

द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०३ ॥

दृश्यमानार्थवादित्वे स्यादनाप्तोक्तिसत्यता ।

एवं त्वेकाङ्गवैकल्यात् प्रत्युदाहरणस्थितिः ॥ १०४ ॥

एकैकाभावमात्रे स्यादासत्त्वैन्द्रियकत्वयोः ।

श्रायमुष्टमुखवद् बहुव्रीहि । तद् यदि प्रमाणपतिपन्नविषयमाप्तवचो दृष्टान्तः तदा साध्यविकलः तस्यावैतध्यात् । अथाप्रमाणमूलमनाप्तवाक्यं वा तद् यदि नाम वक्तृदोषदुष्टमप्रमाणं, न तेनोपमानेन नित्यं वेदवाक्यं वित-
यम् । मिथ्यात्वहेतोः पुरुषदोषस्य तत्रासम्भवात् । पुरुषबुद्धिप्रभवमिति चाप्रामाण्यबीजकथनम् । पुरुषबुद्धिप्रसूत हि तत् । अतो गदशं पुरुषेण बुद्धं न तदनुरूपं तेन वाक्य प्रयुक्तमनाप्तेन वा विप्रलिप्सुना । विप्रलम्भा-
मिप्रायैव हि तस्य बुद्धिः । आसत्यापि भ्रान्तिः । अनाप्तवाक्यं च वक्तुः प्रमाणमूलमपि श्रोतुरप्रमाणनेव, विसंवादबाहुल्यादनाश्वासात् । अत एव च तस्य सैदपि द्वैविध्यं नोपदर्शितमस्माभिः । अन्यतरविधानुगातिनोऽप्य-
नाप्तवाक्यस्याप्रामाण्यात् । अतएव वक्ष्यति 'अक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्व-
मि'ति ॥ १०२ ॥

अन्ये तु द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदार्थ इत्याहुरित्याह— द्रष्टृ-
त्वेति । यथावस्थितार्थदर्शी यथादृष्टार्थवादी च पुरुषः प्रत्ययितपदेनाभि-
धीयत इति । एवं च प्रत्ययितस्याप्रमाणज्ञानासम्भवादनर्थकमिन्द्रियविषय
वेति विशेषणमित्यप्रत्ययितवचनविशेषणार्थमेव प्रयुक्तम् । ततश्चायमर्थो भ-
वति—अनाप्तोक्तिरपि सत्या भवति यदि दृश्यमानार्थवादनाप्तो भवती-
त्याह—दृश्यमानेति ॥ १०३ ॥

इदं तु व्याख्यानमनुपपन्नमित्याह—एवमिति । अयमर्थः—
अत्र ह्यवैतध्ये प्रत्ययितवाक्यमिन्द्रियविषय चेतस्सोदाहृतम् । यथाहुः—
'प्रत्ययितस्य वचनमन्यमिचारिप्रमाणान्तरपूर्वकं यज्ञोपलभ्यमानविषयमना-
सत्ये'ति । तदत्र प्रत्ययितेन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणे एकाङ्गवैकल्याद् या प्र-
त्युदाहरणस्थितिः, सासत्त्वैन्द्रियकत्वयोरैकैकाभावमात्र एव भवेत् । उन-
याभावे तु द्व्यविकलं प्रत्युदाहरणमापद्येत ॥ १०४ ॥

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थवादी । सत्यवादीति यावत् । एषैव हि सत्यवादिता यो वाङ्मनसयोर्विसवादविरहः । अत एव सत्यनियमे साक्षिणां

“सत्यं साक्ष्ये हुवन् साक्षी लोकानाम्प्रोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो नानवा. पठन्ति -

"साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विभुवन्नार्यससदि ।

अवाङ्मनस्कमाप्नोति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि दृष्टश्रुताभिधानं सत्यमितरदसत्यमिति गम्यते । अतः सत्यवादितैव केवलं प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तत्सर्वेन्द्रिय-विषयं वेति विशेषणं, नाप्रत्ययितवचसः, तद्धीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव । न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनार्थम्, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्य-प्रदर्शनार्थत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् । अत एव आप्यान्ते 'तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणमि'त्याह । एव हि तदुप-पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोक्तासीदनातवान्य च श्रान्तु, प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-मप्यप्रमाणं प्रागनिश्चयान् उपरिदादनुवादादातवाक्यमपि नाथे प्रमाणमिति चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न ह्येचित् पुनश्च, प्रमाणं, क माध्यविकलता प्रतिपाद्यते । नच दृष्टान्तदूषणादयन्तरेणस्य भाग्यस्य मनोहरमुपलभामहे । तदेव तावन्न समुदायशक्त्या प्रत्ययितगच्छ, साधुद्रष्टृणि वर्तेन इत्युक्तम् । स्वादेतत् — सज्ज्ञानप्रत्यय एव प्रत्ययेत, । प्रत्यय एव तु न नम्यक्त्वं व्यभिचरति, सर्वविधां यथार्थत्वात् अतो यथायथेदेव प्रत्ययित इति । तन्न । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथायथयथेज्ञानविभागः । एवं तावत् प्रत्ययितपदार्थानुसारेण नायमर्थो भाग्यस्य यदि तु विश्वव्याधि-वाशब्दानुपपत्त्यैव व्याख्यायते प्रत्ययितविशेषणे हीन्द्रियविषयं वेत्यस्मिन् समुच्चयार्थो वागच्छो भवेदिति । तन्न, अनेन वेत्तादिनामानाम् । दृष्ट हि निपातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितगच्छस्य साधुद्रष्टृत्वमस्ति । अपि च समानोऽप्यनावयोरनुयोगः । तत्रापि हि प्रत्युदाहरणतः वागच्छ समुच्च-

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थवादी । सत्यवादीति यावत् । एषैव हि सत्यवादिता यो वाङ्मनसयोर्विसवादविरहः । अत एव सत्यनियमे साक्षिणां

“सत्यं साक्ष्ये द्रुवन् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो मानवाः पठन्ति

“साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विद्वन्नार्थससदि ।

अवाङ्मनस्कमाप्नोति प्रत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि दृष्टश्रुताभिधानं सत्यमितरदसत्यमिति गम्यते । अतः सत्यवादितैव केवल प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तस्यैवेन्द्रिय-विषयं वेति विशेषणं, नाप्रत्ययितवचसः, तद्धीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव । न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनार्थम्, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैकल्य-प्रदर्शनार्थत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् । अत एव भाष्यान्ते ‘तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणमि’त्याह । एव हि तदुप-पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोक्तासीदनाप्तवाक्यं च श्रोतु प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-मप्यप्रमाणं प्रागनिश्चयात् उपरिष्ठादनुवादादाप्तवाक्यमपि नार्थं प्रमाणमिति चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न क्वचित् पुनः प्रमाणं, क्व साध्यविकलता प्रतिपाद्यते । नच दृष्टान्तदूषणादर्थान्तरनस्य भाष्यस्य मनोहरमुपलभामहे । तदेव तावन्न समुदायशक्त्या प्रत्ययितशब्दः साधुद्रष्टरि वर्तते इत्युक्तम् । स्यादेतत् — सज्ज्ञातप्रत्यय एव प्रत्ययितः । प्रत्यय एव तु न सम्यक्त्व व्यभिचरति, सर्वधियां यथार्थत्वात् अतो यथार्थविदेव प्रत्ययित इति । तन्न । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथार्थायथार्थज्ञानविभागः । एवं तावत् प्रत्ययितपदार्थानुसारेण नायमर्थो भाष्यस्य । यदि तु विकल्पवाचि-वाशब्दानुपपत्त्यैव व्याख्यायते प्रत्ययितविशेषणे हीन्द्रियविषय वेत्यस्मिन् समुच्चयार्थो वाशब्दो भवेदिति । तन्न, अनेकार्थत्वान्निपातानाम् । दृष्ट हि निपातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितशब्दस्य साधुदर्शिवचनत्वम् । अपि च समानोऽयमावयोरनुयोगः । तवापि हि प्रत्युदाहरणगतो वाशब्दः समुच्च-

परेण मूलसद्भाव इन्द्रियेण तु दर्शितः ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थं दोषाभावोपवर्णनम् ॥ १०७ ॥

यार्थ एव । न ह्यप्रत्ययितवाक्यमात्रमनिन्द्रियविषयमात्रं वा मिथ्या, भवत्सिद्धान्ते अप्रत्ययितेन्द्रियविषयानिन्द्रियविषयप्रत्ययितवाक्यसम्यक्त्वाभ्युपगमात् । अतो न कश्चिद् विशेषः । पूर्वापरविरोधमात्रमधिकमेवंवादिभिः स्वीकृतम् । यदि तूच्यते न प्रत्ययितप्रत्युदाहरणमथाप्रत्ययितादिति । किन्तु प्रत्ययितवाक्यमनपक्षं प्रमाणमित्युक्तम्, इतरञ्च स्वप्रमाणपक्षं, तदेव तु अनिन्द्रियविषयमप्रमाणमिति 'अथाप्रत्ययितादि'त्यादिनोच्यते इति । तदयुक्तम् । यदैव हीन्द्रियविषयमनाप्तवाक्य प्रमाणमित्युक्तं, तदैवार्थादिदमुक्तं भवति विपरीतमप्रमाणमिति किं तत्प्रदर्शनेन । यस्य तु प्रमाणोदाहरणे विशेषणद्वयमुपात्तं, तस्यैव तद्व्यतिरेकं तत्कथनमर्थवत् । प्रत्ययिताभावमात्र एव तावदप्रामाण्यम् । अप्रत्ययितस्य ह्यप्रतीतवादितयावद्वृतस्य वचनान्नैतदेवमिति विपर्ययः, कश्चिद् वा संशयः भवति । उभयथापि चाप्रामाण्यमेव । यद्यपि चात्र न शब्दः स्वमहिम्ना संशयहेतुः, तथापि वक्तारि कश्चिद् व्यभिचारदर्शनाद् यथायथ संशयविपर्ययौ भवतः । तावता चाप्रमाणमनाप्तवचः । प्रत्ययितस्य त्वनिन्द्रियविषयमप्रमाणमेव । तस्य हि निश्चयजनकं वचः स्वतःप्राप्तप्रामाण्यमेवापवाददर्शनादप्रमाणं भवति । एवंचोभयप्रत्युदाहरणोपपत्तिः । अतः सूक्तं परमते ग्रन्थव्याघात इति । यत इदं व्याख्यानमनुपपन्नमतः पूर्वव्याख्या साधीयसीत्याह — तस्मादिति । अस्यार्थः — पूर्वेण 'तच्चेत् प्रत्ययितादि'त्यनेन प्रत्ययितवाक्यस्य सत्यतोच्यते । परेण तु 'इन्द्रियविषयं वे'त्यनेन मूलसद्भावो दर्शितः । प्रत्ययितस्य वचो वक्तुं प्रमाणमूलं प्रमाणं, न श्रोतुमिन्द्रियविषयमनुवादप्रसङ्गादिति भाव इति ॥ १०६? ॥

नन्वेवं प्रत्ययितत्वेन प्रामाण्यं वदता भाष्यकारेण गुणत एव प्रामाण्यमुक्तं भवति । गुणो हि प्रत्ययितत्वमत आह—अप्रामाण्येति । दोषाभाव एवात्र प्रत्ययितत्वोपन्यासेनोपवर्णितः, न तु गुणादेव प्रामाण्यमिति ।

१. 'यमा न पाठ. २. 'कक्य'. ३. 'अनुतवादितया' ग., 'अप्रत्ययित-तया' ग पाठ.

गुणात् प्रामाण्यमित्येवं तत् पूर्व सुनिराकृतम् ।

पूर्वत्र प्रतिषिद्धत्वान्नैतत् प्रामाण्यकारणम् ॥ १०८ ॥

समुच्चयार्थो वाशब्दः पूर्वस्मिन्नुत्तरत्र च ।

विकल्पेनोभयोराह प्रत्युदाहरणे पृथक् ॥ १०९ ॥

शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं दृष्टं सत्येऽप्यशक्तिके ।

कस्मादेवं व्याख्यायते, अत आह — गुणादिति । वर्णितमिदं दोषाभाव-
मात्रौपयिका गुणाः, न गुणतया प्रामाण्ये कारणमनवस्थाप्रसङ्गादिति ।
अतस्तदनुसारेणैव भाष्यव्याख्यानमुचितमिति ॥ १०८ ॥

ननु यदीन्द्रियविषयत्वं प्रत्ययितवाक्यस्य विशेषणमव न राश्य-
न्तरस्य, कथं तर्हि विकल्पार्थवार्चा वाशब्दः, अत आह — समुच्चयेति
पूर्वस्मिन्नन्तेन । पूर्व तावत् समुच्चयार्थ एव वाशब्द इति । उत्तरस्तु
विकल्पार्थ एवेत्याह — उत्तरत्रेति । उभयो, प्रत्ययितेन्द्रियविषयविशे-
षणयोर्विकल्पेन प्रत्युदाहरणे दर्शयतीति ॥ १०९ ॥

ते एव प्रत्युदाहरणे दर्शयति — शक्येऽपीति । असत्ये असत्य-
वादिनि पुरुषे शक्येऽप्यर्थे यद् वाक्य तस्य मिथ्यात्व शक्यते ग्रहीतुमिति
शक्ये अनन्तीन्द्रिये दृष्टार्थ इत्यर्थः । दृष्टसत्योऽपि प्रत्ययितो यदाशक्तिको
भवति, प्रत्याख्यमानमर्थं ग्रहीतुमसम्भावितशक्तिरिति यावत् । तदा तद्वा-
क्यमपि मिथ्येति किं पुनस्तथाविधेऽर्थे प्रत्ययितो वाक्यं प्रणयति । वादम् ।
यदा भ्राम्यति यथा ध्रुतिविरोधवाध्यस्यूतिसिद्धान्ते स्मृतিনিबन्धनकारैः,
यथा च दृष्टार्थसंयवहार एवाप्तः कुतश्चिद् भ्रमनिमित्तात् कमपि ससर्गमार-
चयति तदसम्भवत्प्रमाणं वचो मिथ्या भवति । विप्रलिप्सा तु तस्य न
सम्भवति । नच न भ्रान्तिरपि, प्रसङ्गाणामपि भ्रान्तिराज्ञेयते, किमङ्ग पुनर-
र्वाचीनानामाप्तानामिति । अत्रापि भाष्यम् 'अशक्यं हि तत् पुरस्तेन ज्ञातृत्वे
वचनात्' इति । तत्र न विद्मः किं तद्दृष्टेन परमृश्यते इति । वाक्यं हि प्र-
कृतं, न तद् ज्ञातुमशक्यं सुज्ञानत्वात् । विषयस्तु मनमान्तर्गतो न तावत्
तदा निष्कृष्यपरानर्गमर्हति । विलिङ्गत्वाच्च । पुटिज्ञो हि विषयः नाम्नो ननु-

1990年12月1日 星期三 晴 12月1日 星期三 晴

[illegible]

एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ।

नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥ ११२ ॥

यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम् ।

भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ ११३ ॥

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात् ।

सूत्रे वक्ष्यमाणमनागतावेक्षणेन भाष्यकृता प्रतिज्ञासमर्थनार्थमुक्तम् । तदेव तु न्यायकथायाः क्षेत्रनिति तत्रैव विस्तरेण सर्वज्ञ निराकरिष्यामः ॥ १११ ॥

नन्वस्तु षड्भिः प्रमाणैः षट्प्रमेयवित् सर्वज्ञः । एकेनैव तु चक्षुषा सर्वगोचरं ज्ञानं जन्यत इति निराकार्यम्, अत आह — एकेनेति । अयमभिप्रायः — दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति ये वदन्ति, ते नूनं स्वयमपि चक्षुषा रसादीन् प्रतिपद्यन्ते । कथमपरथा स्वभावनियमं जानन्तो बुद्धचक्षुषः सर्वगोचरतामातिष्ठन्ते । एव च सन्तु स्वयमेव सर्वसविदः । किं परप्रत्ययाश्रयणेनेत्युपालभमानोऽतितुच्छतया नायं पक्षो निराकरणं प्रयोजयतीति दर्शयति । एष चानिराकरणच्छलेन निराकरणमार्ग एव वाक्तिककृता दर्शितः शिष्यान् व्युत्सादयितुम् । इतरथा तु क्रियमाणोऽसङ्गत एव भवेदिति ॥ ११२ ॥

आह — यद्यप्यर्वाचीनानां चक्षुर्न सर्वगोचरं, तथापि बुद्धचक्षुः सातिशयं दिव्यमासीत् सर्वगोचरमिति किमनुपपन्नम्, अत आह — यज्जानीयैरिति । अस्यार्थः, चक्षुषादिजातीयैर्हि प्रमाणै रूपादिजातीयस्य सम्बन्धस्य वर्तमानस्य चाद्यत्वे दर्शनमुपलभ्यते, अतः कालान्तरेऽपि तथैवामूदिति युक्तम् । एव हि दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । प्रयोगश्च भवति — बुद्धचक्षुर्नानातादिविषयं, चक्षुश्चैवदस्मदादिचक्षुर्वत् । अचक्षुर्वा, अतीतादिविषयत्वात् शब्दवदिति ॥ ११३ ॥

नन्ववगतं तावत् प्रमातृभेदाद् दूरे दृग्ते च चक्षुः प्रकाशयतीति तत् काष्ठाप्राप्तप्रकर्षं सर्वं प्रकाशयिष्यति । ज्ञानमपि यद्येतां लोकज्ञानयोगे-

तिशयो दृष्टः । तत् कचिदाश्रये समासादितपरप्रकर्षे सर्वगोचरं भविष्यति । भवति चात्र सातिशयं काष्ठाप्राप्तमवगतं यथा वियति परिमाणम् । सातिशयं च ज्ञानम् । अतस्तेनापि कचिदाश्रये परिनिष्ठातव्यम् । एषा च ज्ञानस्य परिनिष्ठितिर्या सर्वविषयता महाविषयतयैव ययोत्तरमतिशयागमादित्यत आह—यत्रापीनि स्वायथ्यमन्नेन । अयमभिप्रायः— सत्यं च चक्षुषः प्रकर्षो ज्ञानस्य च. नतु स्वार्थमतिकम्य । उन्मीलितचक्षुषो द्विप्रतियतः यद्यपि नीलपीतादिभेदभिन्नमनेकमपि रूपं प्रकाशत इति नैकत्र रूपं चक्षुर्नियम्यते, नानादेशपरिमाणार्थपरिच्छेदाच्च न देशपरिमाणान्याम् । तथापि तु न स्वार्थमतिकम्य चक्षुषा किञ्चित् प्रकाशयत इत्यास्ति नियमः । कश्चास्य स्वार्थः. येन सन्निकृष्यते । यथा रूपी रूपं रूपकार्यसमवायिनश्च । रूपिणा तावद् द्रव्येण संयुज्यते 'भौतिक हि तदि'ति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । रूपतदेकार्थसमवायिभिश्च संयुक्तसमवायात् सन्निकर्षः । नचैतावता रसादिषु प्रसङ्गः, योग्यतासहिता प्राप्तिः सन्निकर्ष इति तत्रैव वक्ष्यते । योग्यता च कार्यदर्शनानुसारेण यथाकार्यमवतिष्ठते । अत एवातिदूरवर्तिनोऽपि भावा न चक्षुषः स्वार्थाः । एवमजातातिवृत्तादयः । तदेतेष्वेव स्वार्थेषु चक्षुः प्रकर्षमनुमवेत्, न परविषये शब्दादौ । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयितव्यम् । एतावांश्च स्वार्थे दृश्यतं प्रकर्षो यदनतिदूरानतिसूक्ष्ममावप्रकाशनम् । तदिह स्वार्थाव्यभिचारात् तदवच्छिन्नैव व्याप्तिरवगतेति न सर्वविषयप्रकाशनानुमानाय घटने । प्रतिहेतुर्वर्णित एव । ज्ञानस्यापि चायं स्वार्थो यत्रास्य कारणमस्ति । पौढापि च प्रमाणज्ञानकारणं विभक्तं तद् यत्रास्ति, तत्र यथायथमम्यासवशाद् ज्ञानं प्रकृष्यत एव, इष्यते च । पङ्क्तिभिः प्रमाणैः संक्षिप्तमवज्ञ इत्युक्तमेव । विस्तरेण तु सर्वेऽर्थाः प्रत्यक्षमीक्ष्यन्ते इति नैप ज्ञानस्य प्रकर्षः सम्भवति, प्रत्यक्षकारणानां स्वविषयप्रकाशप्रकर्षनियमात् । तदधीनत्वात् तु ज्ञानस्य तन्नियमादेव नियमः । अतो न स्वार्थमतिकम्य प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं सम्भवति । भविष्यद्ग्रहणमुपलक्षणं भविष्यत्यतीतं वर्तमानं च । सर्वशेषनिखिलभुवनावलम्बिनि भावभेदे नो खल्वस्ति नाम भाजनमेतावतोऽतिशयस्य कश्चिद् यो देहस्यैवैकस्य कस्यचिद्दोमानि परमाणून् वा सद्वल्यितुमलम् । (प्रागेव सर्वं ?) नन्ववर्तमानमपि चक्षुषा प्रकाशयत एव भ्रान्ता-

दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ ११४ ॥

विदं रजतमिति । न च तत् स्मरणं, बाह्येन्द्रियापेक्षत्वात् । न च शुक्ति-
कैव तत्र प्रकाशयत इति युक्तं वक्तुम्, अन्यतरप्रकाशस्यानन्यविषयत्वात् ।
इतरथानाश्वासात् । अतः कचिल्लब्धप्रकर्षेण चक्षुषैव सर्वमजातादि प्रकाश-
यिष्यते । अस्तु वा संयुक्तसंयोगात् सर्वार्थसन्निकर्षः । यदेव हि किञ्चिच्च-
चक्षुषा सन्निकृष्यते, तेनैव प्रणाल्या संयुक्त सर्वमिति संयुक्तसमवेतानामि-
वानिवार्यस्तत्संयोगिनां सन्निकर्षः । मैवम् । एव हि न कश्चिदसर्वज्ञो भवेत्,
सर्वस्य तथाविधसन्निकर्षाव्यभिचारात् । यत्त्ववर्तमानमपि चक्षुषो विषय
इति, तन्न । शुक्तिरेव हि भ्रान्तौ चक्षुषो विषयः प्राप्यकारित्वात्, अस-
न्निहितरजतप्राप्त्यसम्भवात् । इतरथा त्वनपेक्षितार्था एवासन्निहितरजतादि-
विभ्रमा भवेयुः । नचैवमस्ति, निराधेष्टानविभ्रमादर्शनात् । कथं तर्हि तैमिरि-
कस्य केशदर्शनं, न हि तत् किञ्चिद् ग्राह्यमपेक्षते । असत्केशारोपप्रवृत्ते ।
न । तत्राप्यालोकांशानां तथा प्रतिभासात्, सूक्ष्मत्वाच्च तेषामन्यदन्याका-
रतया गृहीतमिति न लक्ष्यते । कथमिदानीमन्याकारतया वेदनं, दोषेभ्य
इति भाष्यकारो वक्ष्यति । समानं चेदमितरस्यापि । तवापि ह्यवर्तमानं
रजतं वर्तमानतयावगम्यत इति समानोऽनुयोगः । यदि दोषतः, को दोषः
शुक्तौ रजतानुभवस्य । शुक्तिरेव रजतानुभवस्य दोष इति चेत्, हन्तव्यम-
र्थापेक्षिता चोपपादिता भवति । नेदं रजतमिति च प्रसक्ततादृष्यनिवारणेन
बाधकज्ञानमितीदमेव साधु मन्यामहे यद् वर्तमानमवर्तमानरजताकारेणावसी-
यते, नो वर्तमानमेव रजतं वर्तमानतया । तस्मात् सिद्धं सन्निहितवर्तमान-
विषयमेव चक्षू रजतादीन् प्रकाशयतीति न तावच्चाक्षुष प्रत्यक्षमनागनादी-
नामीक्षणाय क्षमते इति ।

स्यादेतत् — अस्तु चक्षुषो विषयनियमं प्राप्यकाग्नित्वान् । मनन्तु
नकलातीतादिविषयं किं नेष्यते इति मानमप्रत्यक्षगोचरा भविष्यद्वाद्यो
भावा भविष्यन्तीति । तन्न । मनसो बहिरस्वानन्त्यात् । इतरथा न्यन्दाद्यभावप्र-
सङ्गात् । तस्यापि मनसो भावात् । कथं तर्हि प्रथमज्ञानप्रक्षयिनीन्द्रियगगरे

सर्वज्ञकल्पनान्यैस्तु वेदे चापौरुषेयता ।

तुल्यता कल्पिता येन तेनेदं सम्प्रधार्यताम् ॥ ११६ ॥

सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः ।

प्रत्यक्षज्ञानस्येति विवेक इति । प्रत्यक्षागोचरे भविष्यदादौ सर्वस्मिस्तद्व्याप्त-
लिङ्गदर्शनासम्भवादनुमानमपि न सम्भवति । सादृश्यान्यथानुपपद्यमानार्थ-
दर्शनासम्भवाच्च नोपमानार्थापत्तिः । अभावोऽपि न सर्वस्य कस्यचिदेवावग-
म्यते, दृश्यादर्शनात्मको ह्यभावः । नतु सर्वं कदाचन दृश्यम् । शब्देनापि
विस्तरेण सर्वार्थाविधारणमसम्भावनीयमेवेत्याभिप्रायेणाह — नानुमानादे-
रिति ॥ ११५ ॥

अत्र पररुक्त — नन्वियमसम्भावना नित्यवेदाभ्युपगमेऽपि समाना ।
नहि सम्भवत्यकृत्रिमं नाम वाक्यं भवतीति सर्वागमानां कृतकत्वेनाव-
गतेः । तद्यथेदमागमनित्यत्वमसम्भावनीयमाश्रित्याभ्युदयनिःश्रेयसार्थमारम्भो
वेदवादिनाम्, एवमितरेषामप्यदृष्टपूर्वसर्ववित्प्रामाण्येनेति न विरोधः । अतः
आह — सर्वज्ञेति । अयमभिप्रायः — सत्यमिदमुक्तं परैः । किन्तु सम्प्र-
धारणीयमिदमस्ति अन्योः कल्पनयोस्तुल्यत्वं न वेति । येन कारणेन परै-
स्तुल्यत्वमापादितं तेन कारणेनेदं तुल्यत्वमस्ति नास्तीति सम्प्रधारणीयम-
स्माभिरिति ॥ ११६ ॥

तामिदानीं सम्प्रधारणमवतारयति — सर्वज्ञ इति । अयमभि-
प्रायः — नाथकदाधकप्रमाणतुल्यत्वे हि तुल्यत्वं भवति । न चेह तदस्ति ।
सर्वज्ञो हि न तावदस्मदादिभिरुपलभ्यते । अत एव नाम्मज्जातीयैः, स्वभा-
वनियमान् । एतदेवानिप्रेत्यादिशब्दः प्रयुक्तः । अन्येषामप्यस्माद्विधानामम-
वेविदां न सर्वविज्ञानं सम्भवतीत्यभिप्रायः । एतच्चोपरिष्ठाद् विवर्ण्यत
एव । वेदानां च न तावत् कर्ताद्यत्वे दृश्यते, पूर्वकोटिरनवगमान् । नच
सम्भाव्यते, अतीन्द्रियार्थत्वात् वक्ष्यन्तेन “लोके भवितुमान् — ”
(११.२६) इति । न चानुमीयते, अनाविरोधान् । असन्निकृष्टार्थविषय-
दनुमानं, वेदेषु चादृष्टार्थनिमित्तेष्ववश्यमेव निर्माता स्मर्यते । अतोऽदर्श-
नादस्मरणाच्चावधृताभावस्य न कर्तुरनुमानं सम्भवति । एषैव च नित्यता

यथेवात्रेन्द्रियादिभ्यः परिच्छेदना प्रमायना ।

श्रद्धेयेऽपि तथैव म्यात्र स्वानन्त्येण लभ्यते ॥१०३॥

यथा न तेषां सत्यता सिध्यत्यनेन हेतुना ।

तथान्यानननुत्तरार्थप्राप्ताप्याभावात् ॥ १०४ ॥

अश्रद्धेयार्थगतानां श्रद्धेयं चासत्यता ।

पूर्वज्ञानानुवादितं दृष्टान्तगदितेनैवाम ॥ १०५ ॥

भवति नात्र मानान्तर्गमनं ॥ कथं तद्वत्तमात्रं सत्यताम्ना ।
प्रमाणान्तर्गपेक्षया भवति यमि तमना । यतो न हि त्वपि मानन्ये
प्रमाणता सिध्यतीति ॥ १०७ ॥

पातन्यमेव निवृणोति -- यथेयेति । सांख्य धर्मविशेषनिर्द्धे
हेतुरिति ॥ १२३ ॥

न केवल धर्मविशेषनिर्द्धे, निरुद्धावभिचारं चाय हेतुगि-
त्याह - यथा चेति । शक्यते हि वस्तु बुद्धवचनमनीन्द्रियेऽन्यानव-
बुद्धेऽर्थे न प्रमाण, बुद्धवाक्यत्वात् क्षणिकादिवार्यधदेव । तानि तृती-
न्द्रियेऽर्थेऽप्रमाणान्येव । अयं चैक एव हेतुर्वैरुद्धमर्थद्वय न व्यभिचरती-
दमेवैकवचनान्तविरुद्धाव्यभिचारिपदोदाहरणम् । हेतुद्वय तु नैकवचना-
न्तपदवाच्यमित्यनुमाने वर्णयिष्याम इति । नच नाच्य सत्यत्वमपि ता-
वदय हेतुः साधयतीति सिद्धे नः पक्ष इति । नहि व. सत्यतामात्रं सा य.
श्रद्धेयार्थसत्तायाः साध्यत्वात् । अत एवोक्त 'श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेद-
इति ॥ १२४ ॥

तदयमश्रद्धेये सत्यतां श्रद्धेये चासत्यतां साधयन् नेष्टसाधनाय व
प्रभवति । अस्माकमेव तु श्रद्धेये सिसाधयिष्यतामसत्यतां बुद्धवचसः साध-
यन्नयं हेतुरनुगुण इत्यभिप्रायेणाह -- अश्रद्धेयेति । विशेषविरुद्धतामेव
पूर्वोक्तां विवृणोति -- पूर्वैति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्गमको भवति । तत्र
वः पूर्वज्ञानानुवादिता दृष्टेति तद् व्यभिचारात् श्रद्धेयार्थस्यापि बुद्ध-

१. 'वि' नवबु' क ग पाठ २ 'वत्' ता', ३ मेव ति, ४ 'दार्थे'दा'

५ 'न वा' क. पाठ. ६ 'पि' ग पाठ

अपिचालौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यहेतुकम् ।
 मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्यादन्योन्यं सपक्षता ॥
 धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं च प्रसज्यते ।
 सांख्यादिषु च जीवत्सु दृष्टान्तो दुर्लभोऽस्य च ॥
 अलौकिकार्थवाचित्वं नृवाक्यत्वे सतीति च ।
 परस्परमपेक्षयैव बौद्धादेः स्यान्मृषार्थता ॥ १२८ ॥
 वदेदेवं च यो नास्ति वादी प्रथमसङ्गतः ।
 तस्यापि हेतुः स्यादेष भवन्तं प्रत्यसंशयम् ॥ १२९ ॥

वचसः पूर्वज्ञानानुवादित्वमेवायं साधयेत् । स्वातन्त्र्यं तु प्रमाणताया विशेषं
 विरुन्ध्यादिति ॥ १२५ ॥

अपिच य एव कश्चिद् वेदवाक्यं पापण्डोऽनेन हेतुना पौरुषेया-
 गमानां सत्यत्वं सिसाधयिषति, तस्यैव सप्रतिसाधनोऽयमन्योन्यदृष्टान्तोप-
 दर्शनेन हेतुर्भवतीत्याह — अपिचेति । बुद्धवचनमतीन्द्रिगर्थ मिथ्या,
 अलौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यत्वाद् दिगम्बरागमवत् । सोऽपि तत एव
 मिथ्या, बुद्धागमवदित्यन्योन्यसपक्षतेति ॥ १२६ ॥

अविशेषितेनैव वा पुंवाक्यत्वेन हेतुना धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं
 प्रसज्यत इत्याह — धर्मेति । अत्र च धर्माधर्मयोः प्रामाण्याभाव एव
 साध्यः । नातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं, तस्य सिद्धत्वादिति । यदपि क्षणिकादि-
 वाक्यं दृष्टान्ततयोक्तं, तदपि सांख्यादिषु प्रतिपक्षिषु जीवत्सु साध्यवि-
 कलमित्याह — सांख्यादिष्विति । सर्वनित्यत्ववादिनो हि नास्माः ।
 ते यावन्न निजिताः, तावत् कथं क्षणभङ्गवाक्यं नित्यतयोपन्यस्यते । नया
 चेदमसत्, तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ॥ १२७ ॥

अलौकिकार्थवादिता वा पुंवाक्यत्वविशेषिता नित्यत्वानुमानं प्रति-
 हन्ति परस्परागमदृष्टान्तेनैवेत्याह — अलौकिकेति । विशेषाविशेषभा-
 वव्यत्ययोऽतिरेक इति ॥ १२८ ॥

प्रतिहेतुप्रसङ्गेनदानां यदपि सर्वज्ञसाधनार्थं परम्पुनानुक्तं सर्व-

नचापि स्मृत्यविच्छेदात् सर्वज्ञः परिकल्प्यते ।

विगानाच्छिन्नमूलत्वात् कैश्चिदेव परिग्रहात् ॥१३३॥

सर्वज्ञोऽसाविति ह्येव तत्काले तु वृभुत्सुभिः ।

तज्ज्ञानजेयविज्ञानरहितैर्गम्यते कथम् ॥ १३४ ॥

प्रमाणान्तराविरुद्धा बुद्धे सिद्धाः शक्नुवन्ति तस्य सर्वज्ञतां वारयितुम् ।

नचात्र विपक्षे बाधकप्रमाणाभावादसिद्धा व्याप्तिरिति वाच्यम् । सर्वज्ञान-
कारणाभावेन सर्वज्ञासम्भवस्योक्तत्वादिति ॥ १३२ ॥

नन्वस्तीयं चिरप्रवृत्ता बुद्धः सर्वज्ञ इति दृढा स्मृतिः, तदस्या एव बुद्धेर्द्रढिम्नः सर्वज्ञप्रमाणमनुमास्यामहे, अत आह — नचेति । किमिति नानुमीयते, अत आह — विगानादिति । अविगीता हि स्मृतिर्मूलमुपस्थापयति । सर्वज्ञस्मृति तु नास्तिका एव परस्पर विगायन्ति सर्वविद्भेदानाश्रयन्तः । वेदवादिनस्त्वत्यन्ताय सर्वज्ञं निराकुर्वन्तीति । ननु समानमिदं विगानं मन्वादिस्मृतिष्वपि, ता अपि नास्तिका विगायन्ति, अत आह — छिन्नेति । अयमभिप्रायः — स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानकार्यतयावगता कारणभूतं पूर्वविज्ञानमनुमापयति । असन्निकृष्टार्थगोचरं ह्यनुमानं भवति । इह च सर्वज्ञानकारणाभावात् छिन्न पूर्वविज्ञान स्मृतिर्मूलतया असम्भावितमिति वैपरीत्यपरिच्छेदाद् नानुमानावकाशः । वेदसंयोगस्तु त्रैवर्णिकानां सम्भवतीति स शक्यो मन्वादिस्मृतिर्मूलतया कल्पयितुमिति । विगानं विवृणोति — कैश्चिदिति । इदं चान्वारुल्लवचनम् । यदि हि नर्वाविगानं भवेद्, एवमपि या काचित् कल्पना स्यात् । नचैवमस्ति, कैश्चिदेव महाजनैकदेशभूतैर्बुद्ध्यादिभिः सर्वज्ञतायाः परिग्रहादिनि . १३३ ।

छिन्नमूलतां विवृणोति - सर्वज्ञ इति स्मृतिरङ्गेनापि एवम् ।
सर्वज्ञो ज्ञात इति कल्पनीयं । न एव तु सर्वज्ञ ज्ञातु समर्थः । न सर्वज्ञो
वेद्यं जानाति । यावद्व्येतावदेव सर्वनिदं च दुष्टो ज्ञातंतीति न ज्ञायते,
न तावदसौ सर्वज्ञ इत्यवधारयितुं शक्यते । न च दुष्टादर्वाचीनं सर्वज्ञ-

कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुर्वहवस्तव ।

य एव स्यादसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥ १३५ ॥

सर्वज्ञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति ।

तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाज्ञानेऽन्यवाक्यवत् ॥ १३६ ॥

रागादिरहिते चास्मिन् निर्व्यापारे व्यवस्थिते ।

देशनान्यप्रणीतैव स्यादने प्रत्यवेश्मणात् ॥ १३७ ॥

विदिति नारय सर्वज्ञानकारणमस्ति । न चानवगतं स्मर्तुं शक्यते । अतोऽसम्भावितमूलैकवज्जातीयं स्मृतिग्रमाणमेवेति ॥ १३४ ॥

यदि तु बुद्धादन्योऽपि कश्चिदेकः सर्वज्ञः तेन च सर्वज्ञो बुद्ध इति ज्ञात्वा स्मृतं तत एषा स्मृतिपरम्परा प्रवृत्तेत्युच्यते, एवं सति तत्सर्वज्ञता विना सर्वज्ञे(न) नावगन्तुं शक्यते इति सर्वज्ञानन्त्यामित्याह — कल्पनीया इति । अत्र कारणमाह — य एवेति ॥ १३५ ॥

एवं तावत् सार्वत्र्यं दुर्ज्ञानमित्युक्तम् । तदनवगमं च सर्वज्ञागमप्रामाण्यमपि न सिध्यतीत्याह — सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञप्रणीतता हि तदागमप्रामाण्यमूलं, तदनवगमं च न यादृशतादृशपुरुषवाक्यवत् सर्वज्ञागमप्रामाण्यमध्यवसातुं शक्यत इति ॥ १३६ ॥

दूषणान्तरमाह — रागादिति । अयमाभेप्रायः — आगमप्रणयनं हि रागाद् वा कश्चिदनुग्रहीतुं द्वेषाद् वा निग्रहीतुं सम्भवति । बुद्धस्तु प्रक्षीणाखिलरागद्वेष इति नास्यागमप्रणयने किञ्चित् कारणमुपलभ्यत इत्यन्यप्रणीतैव धर्मातिदेशनेति वक्ष्यमाणेन सम्वन्धः । नन्वयं परमकामगिकं तद्वश एव दुःखोत्तरान् प्राणिनो दृष्ट्वा दूर दूयमानमानसो हिताहितप्राप्तिपरिहारेषाद्योपदेशान् प्रणयतीति किमनुपपन्नमत आह — निर्व्यापार इति । अयमभिप्रायः — प्रत्यक्षं हि तद् योगिनः सर्वविषयं ज्ञानमिष्यते । तत्र कल्पनापादम् । अतो यदा ध्यानस्तिमितलोचनो जगदखिलमविकल्पेन विलोकयमानोऽवनिष्ठते, तदास्यास्मृतजब्दादिसम्बन्धस्य विवक्षाप्रयवतात्वादिर्व्यापाराम्भवाच्च कथञ्चिदप्यस्मृतस्य देशनाप्रणयनं सम्भवतीति कारणिकोऽनुपपन्नैतदेत्यन्यप्रणीतैव देशना भवेदिति । अपेच यावदिति

सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसिश्चिन्तामणेरिव ।

निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

एवमाद्युच्यमानं तु श्रद्धधानस्य शोभते ।

कुड्यादिनिस्सृतत्वाच्च नाश्वासो देशनासु नः ॥१३९॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद् दुरात्मभिः ।

अदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरीरिताः ॥ १४० ॥

एवं यैः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

वृत्तम्. इदं वर्तिष्यत इति न प्रत्यवेक्षते, न तावदागमो निर्मातुं शक्यते । न चैतदप्यनुत्थितस्य सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह — ऋत इति । तदिह कारण-
त्रयमप्यन्यप्रणीतत्वे देशनानामुक्तमित्यनुसन्धातव्यम् । स्यादेतत् । व्युत्था-
योपदेक्ष्यतीति, तन्न । व्युत्थितस्य अभिलापिनी प्रतीतिर्भ्रान्तिरिति भ्रान्त-
भाषितमप्रमाणं भवेदिति ॥ १३७ ॥

स्यादेतत् — बुद्धानुभावादसत्येव तत्प्रयत्नविशेषे कुड्यादिभ्योऽपि
देशना धर्मोपदेशा निर्गच्छन्तीति । तदिदं नाश्रद्धधाना वेदवादिनो बुद्ध्या-
महे । वयं हि वस्तुस्वभावमनतिक्रामन्तो यज्जातीयो यतः सिद्धः ततस्त-
त्सिद्धिमनुजानीमहे । ग्रन्थसन्दर्भश्च विवक्षाप्रयत्नवात्वीरणतात्वादिसयोग-
विभागपूर्वक एवावगत इति न ध्यानस्तिमितान्तःकरणयोगिसन्निधाना-
देव सिध्यतीति सम्भावयामः । तदेतदाह — सान्निध्यमेति सार्धेन ।
(श्रद्धधानस्य कुत इत्यर्थः ?) अपिच, आसप्रत्ययानुसारो शब्दान्निर्णय
इति न कुड्यादिनिस्सृताभ्यो देशनाभ्य आश्वासो भवेदित्याह — कुड्या-
दीति ॥ १३९ ॥

किञ्च बुद्धप्रणीतत्वेऽपि नाश्वासः । एवं च संग्रहेमहे — किं बुद्धा
नुभावोनिस्सृता इमा देशनाः. आहोस्वित् पिशाचादिभिर्दुर्गन्धभिर्दृश्यै-
रीरिता इत्याह — किन्त्विति । अदृश्यातिवाहिकायानिजदेहाः पिशाचा
इति पुराणेषु गीयते । तन्मतेनेदमुक्तमिति । एवंच नगमानेभ्यो देशना
न प्रमाणं भवेयुरिति भावः ॥ १४० ॥

अन्यदर्शनं — बोधस्वभावः पुरुषो भवान्तरीयकमार्जितदेहेन्द्रिया-

पुरुषातिशयश्रेष्ठः सैव चागमनित्यता ।

कल्पितं स्मरणं चास्य जन्मान्तरनिबन्धनम् ॥

अयमपरोऽस्मिन् दर्शने दोष इत्याह — पुरुषेति । पुरुषस्य ताव-
दतीन्द्रियदर्शनशक्तिरभ्युपगमैव यदनुचरितशब्दग्रहणमङ्गीकृतम् । सा चं-
द्गीकृता, किमागमनित्यताग्रहेण । एवं हि नर यत् परैरुक्तं पुरुषप्रत्य-
यादेवागमप्रामाण्यमिति तदेवाश्रितमिति । एव तावदनुचरितशब्ददर्शनं
निराकृतम् । स्मरणमिदानीं निगकरोति — कल्पितमिति । अस्यातिश-
यवतः पुरुषस्याद्यतनज्ञानेष्वहष्टपूर्वं जन्मान्तरीयज्ञाननिबन्धनं वेदानां मृ-
ष्ट्यादौ स्मरणमिति कल्पनामात्रं, नतु प्रामाणिकम् । जन्मान्तरे निबन्धनं
कारणमस्येत्यर्थः । कः पुनरत्र दोषः यज्जन्मान्तरानुभूता वेदाः स्मर्यन्त
इति । ग्रहणं ह्यनुचरितशब्दगोचरं न सम्भवति, नतु स्मरणम् । अद्य-
त्वेऽपि हि तावच्चरितरानुभूतानामान्तरालिकानेकान्तरायपरम्परातिरोहितानां
भावानां नानाविधानेकगर्दवेदनाभिर्दूरं दूयमानमानसैरपि स्मरणं दृष्टम् । तद्
भवान्तरीयस्मृतौ किमनुपपन्नम् । देहध्वसे संस्कारानवस्थानमिति चेद्,
न । अतदाधारत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — अध्रियमाणेषु देहेषु किमाश्रयाः
संस्कारा भवन्ति न वा भवन्ति । कथं भवान्तरे फलं भावयितुमुत्सहन्त
इति । तन्न, अतदाधारत्वात् । नो खल्वपि भवान्तरीयपदुतरानुभवप्रभा-
वितं भावनावीजं शरीराधिकरणं, यदस्य नाशे नश्येत् । ज्ञानसमानाधिक-
रणत्वादात्मनश्च ज्ञानाधारत्वात् । आत्मापि परिगृहीतदेहान्तरोऽपि स एवा-
वतिष्ठत इति नाश्रयानुपपत्तिः । अपिचेदानीमपि पूर्वजातिस्मरः कश्चिदुप-
लभ्यत एव, यो भवान्तरीयरहोवृत्तवृत्तान्तं सम्पादयति । देहनाशाच्च सं-
स्कारनाशे तदनुपपत्तिः । जरामरणगर्भवासजन्मवेदनाश्च संस्कारोच्छेदेह-
तवः तस्यापि तुल्या एव । अतोऽवश्यमाश्रयणोयः कोऽपि प्राग्भवीयध-
र्मानुग्रहात् तस्य नाम भाजनमतिशयस्य योऽत्रामुत्र वा विदितमप्यशेषेण
स्मरतीति । अपिचेतिहासपुराणवेदवादा अपि जातिस्मरणसद्भावे प्रमाणम् ।
भवति हि गीतासु वासुदेववचनं —

‘बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ! ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्सि परन्तप ॥’

इति । पौराणिका अपि —

‘प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् ।

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सृताः ॥’

इति पठन्ति । स्मरणाभिप्रायमेवेदं वेदविनिस्सरणं पुराणेषु । तत्कृतकत्वानभ्युपगमात् । वेदवादाश्च भवन्ति देहान्तरप्रतिपत्तिकाले ‘तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च’ इति । मानवेऽपि विशिष्टकर्मफलतयैव जातिस्मरत्वं दर्शितम् । स्मर्यते हि —

‘वेदाभ्यासेन सततं सत्येन तपसैव च ।

अद्रोहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥’

इति । तत्रैतत् स्यात् । अन्यार्थत्वावधृतवेदाभ्यासादिसमभिव्याहारात् पर्णमभ्यादिफलार्थवादवदर्थवाद एवायं न फलकल्पनायै प्रभवति । तथा हि — वेदाभ्यासस्तावद् धारणार्थ एव । प्रत्यक्षं हि गुण्यमानं न भ्रश्यतीति । योऽपिच ‘अहरहं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः’ इति विशिष्टेतिर्कृतव्यतायुक्तो ब्रह्मयज्ञविधिः, सोऽपि यावज्जीवदर्शपूर्णमासाग्निहोत्रादिविधिवदुपात्तदुरितक्षयाकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहारप्रयोजन एवेति नासमीहितफलान्तरसम्बन्धमनुभवति । सत्यमपि शब्दार्थभेदभिन्नं स्वर्गादिमहाफलार्थमवगतमेवेति न फलान्तरेण सम्बध्यते । तपांस्यपि नानाविधैर्नोनिर्वहणार्थानि स्वर्गादिश्रेयोन्तरार्थानि च चान्द्रायणादीन्यवधारितानीत्यनपेक्षणीयेवेति न जातिस्मरणफलकानि भवन्ति । अद्रोहोऽप्यहिंसा भूतानां तत्तत्कालभेदेन फलार्थ एव विहितः । यदि व्रतं यदि निषेधः कस्य जातिस्मृतिः फलं भवेत् । तस्माद् वेदाभ्यासादीनामर्थवाद एव फलश्रुतिर्न फलकल्पनायां प्रमाणमिति । तन्न । प्रत्येकं हि वेदाभ्यासादीनां फलान्तरमवगतं न समुच्चितानाम् । इह तु क्रय इवारुणादीनां मत्यादीनामेकत्र फल उपादीयमानानां साहित्यं विवक्षितमिति न समुच्चितानां फलान्तर-

१ ‘न’ क पाठ २ ‘न न पाठ’ ३ ‘त्यादयः’ ४ ‘यत्तदानां न न’
५ पाठ ६ ‘विज्ञा’ ७ ‘नोर्दन्तानि च’ ८ ‘देव’ न पाठ

ग्राह्यत्वे चागमस्यैवं द्वेषोऽर्थग्रहणे वृथा ।

यो ह्यनुचरितं शब्दं गृह्णात्यर्थेऽस्य का कथा ॥ १४७ ॥

पुमांस्तावत् स्वतन्त्रः स्यादर्थग्रहणवादिनाम् ।

आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्र्यं द्वयोरपि ॥ १४८ ॥

अनेकपुरुषस्थत्वादेकत्रैव च जन्मनि ।

ग्रहणस्मरणाद् वेदे न स्वातन्त्र्यं विहन्यते ॥ १४९ ॥

त्वतीन्द्रियार्थाभिप्रायमेव तदस्तु । सर्वथा सिद्धमिदमेकस्यागमस्मृतिकल्पना न सार्धीयसीति ॥ १४६ ॥

पुनरपि ग्रहणपक्षमेवोपसङ्क्रम्य दूषणमाह — ग्राह्यत्व इति । नन्वागमस्यातीन्द्रियोऽर्थः नन्वागम इति कथं तुल्यत्वमत आह — यो हीति । अनुचरितो ह्यागमोऽतीन्द्रिय एवेति भावः ॥ १४७ ॥

ननु तुल्यत्वेऽपि तावदस्मदादिभिरागमग्रहणमाश्रितम् । को दोषः, अत आह — पुमांस्तावदिति । अयमभिप्रायः — नात्र तुल्यत्वम् । अर्थप्रतिभाने हि पुरुषः स्वतन्त्रो भवति, तदनुसारित्वादर्थनिश्चयस्य । आगमप्रतिभाने तु पुरुषोऽर्थं प्रत्यागमपरतन्त्रः । आगमोऽपि स्वरूपस्थितये तत्परतन्त्र इति सापेक्षत्वादुभयाप्रामाण्यमिति ॥ १४८ ॥

नन्विदमागमपारतन्त्र्यं तत्रापि समानम् । नहि पुरुषप्रत्ययाद्वेदे तस्य याथात्म्यं शक्यं श्रद्धघातुम्, अत आह — अनेक इति । अयमभिप्रायः — एकपुरुषपारतन्त्र्यं दोषाय भवति, अनेकधा संशयोपजननात् । एव हि तत्र संशयो भवति — किमयमनेनागमो दृष्टः कृतो वा, दृष्टोऽपि यथावस्थितोऽन्यथा वेति । एवं संशयानां न क्वचिदाश्रयसंशयः । 'अनेकपुरुषाधारे तु वेदे न तावत् कृतकाशङ्का. नाप्यन्यथात्वमिति वक्ष्यति । अतोऽन्याहृतस्वातन्त्र्यो वेदः प्रामाण्यं लभते इति । अपिच येय भवान्तरेष्वनुभूतानां भवान्तरे निरवशेषस्मृतिकल्पना. सापि वेदानां पारतन्त्र्यमापाद-

अन्यथाकरणे चास्य बहुभिः स्यान्निवारणम् ।

एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ १५० ॥

अतश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते ।

वहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यद्यत्ववन्नराः ॥ १५१ ॥

एवं च कल्पयन्त्यन्ये यावदागमसिद्धये ।

तावन्न कल्पयत्येतत् समत्वं जैमिनेः परैः ॥ १५२ ॥

यत्येव । एवं हि तत्र शङ्क्यते — कथं खल्वयं महान् ग्रन्थसन्दर्भो निश्चे-
पसंस्कारच्छिदा मरणेनान्तरितोऽनेन स्मृतः । तदयमस्मान् विप्रलब्धुकाम
एव स्वयं निर्मितमागम स्मृतमपदिशति । एव च शङ्कमाना न स्वातन्त्र्येणा-
गमप्रामाण्यमध्यवस्येयुः । अस्माकं तु ग्रहणस्मरणयोरेकभवभावित्वान्नाय
दोषो भवतीत्याह — एकत्रेति ॥ १४९ ॥

अथानेकपुरुषस्थत्वे को गुणः, अत आह — अन्यथेति । बहुषु हि
सम्प्रदायप्रवर्तकेषु या तस्य वेदस्यान्यथाकरणाशङ्का सा निवर्तते । एकेन
हि विनाशितं वेदमन्यो नैतदेवमिति निवार्यान्यथा दर्शयति । अतो बहु-
मवादाद् वेदस्य यथावस्थितस्वरूपावधारणं भवतीति । एकस्य प्रतिभानं
तु कृतकवेदकल्पनाया न विशिष्यते, उभयत्रोपयविश्वासतुल्यत्वादित्याह —
एकमेति ॥ १५० ॥

अतो न यथा वेदानामेकः कर्ता, एव सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैकः
पुरुष इत्युपसंहरति — अतश्चेति । अद्यत्ववेदेव तु पुगपि वहवः
सत्रवचन्यादिपरतन्त्रा नरा आमन्नित्याह — वहव इति । एतच्च प्रयोगेण
दर्शनीयमिति ॥ १५१ ॥

एव तावन्न पुरुषानिश्चयकल्पना नापौरुषेयकल्पनया तुल्येति सम्प्र-
धारितम् । अतो यत् परम्परायाः कल्पनयोस्तुल्यत्वमापादितं, तदेककल्पनी-
यदानोपादानान्यामेवेति मापह्याममाह — एवमेति ॥ १५२ ॥

नहि दृष्टाधिकं किञ्चित् प्रामाण्ये तेन कल्प्यते ।

अप्रामाण्यनिमित्तेषु परस्यादृष्टकल्पना ॥ १५३ ॥

दृष्टप्रामाण्यबाधश्च नास्तिकस्य प्रसज्यते ।

उत्पन्ने सति विज्ञाने बलाद् बाधप्रकल्पना ॥ १५४ ॥

साधिते पुरुषाभावे निर्दोषज्ञानजन्मनः ।

प्रत्यक्षान्नास्तिकैर्वाच्यो विशेषश्चोदनाधियः ॥ १५५ ॥

उपदेशोऽन्यथा न स्यादतीन्द्रियनिबन्धनः ।

एतदेव स्पष्टयति— नहीति । अद्यदेव सर्वदा वेदव्यवहारः प्रतीयते इति जैमिनेर्दर्शनम् । इदं च दृष्टानुसारीति नालौकिक किञ्चिज्जैमिनिना कल्पितं परैरिवादृष्टपूर्वः पुरुषातिशयः । पौरुषेयानुमानदूषणं तु पूर्वमुक्तमेवेति । वेदाप्रामाण्यवादिनामेवं तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना चेत्याह— अप्रामाण्येति । दोषो ह्यप्रामाण्ये निमित्तम् । स चापौरुषेये वेदेऽदृष्टः कल्पनीयः । त्रिविधाप्रामाण्यशून्यस्य ज्ञानस्य दृष्टं प्रामाण्यं हातव्यमिति । नन्दय दृष्टबाधो भ्रान्तिष्वपि समानः । अथ तत्र बाधकसामर्थ्याद् विपर्ययः, सोऽप्यत्रानुमानिको भवेदित्यत आह— उत्पन्न इति । अयमभिप्रायः— 'उत्पन्नमिदं ज्ञानं सम्यक्त्वसन्देहविपर्ययविरहादि'त्युक्तं भाष्ये । अनुमानानामप्यागमविरोधः प्रतिहेतुविरोधश्चेत्युक्तमेव । अतो विनैव कारणेन बलादयं बाधः कल्प्यते । भ्रान्तौ तु नैतदेवमिति स्फुटो विपर्यय इति ॥ १५४ ॥

यत्तु स्वपरप्रत्यक्षासवादी कथं शब्दः प्रामाणमित्युक्तं, तदयुक्तम् । यदा ह्यपौरुषेया वेदा इत्युपपादयिष्यामः, तदास्याश्चोदनावुद्धेः प्रत्यक्षेण सह विशेषं नोपलभामहे । उभयोरप्यदृष्टकारणजत्वान् । अतः किमत्र प्रत्यक्षसवादेनेत्याह— साधिन इति । निर्दोषं च तज्ज्ञानजन्म चेत्यर्थः ॥ १५५ ॥

तस्य कर्ता न चेद् दृष्टः सोऽर्थ उत्तरकल्पना ॥

यद्वानुमानमेवदमुपदेशित्वमुच्यते ।

दृष्टार्थपूर्वताव्याप्तं व्यतिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥

अन्यथाप्युपपन्नत्वं व्यामोहादिति कथ्यते ।

लिङ्गस्य व्यभिचारो वा बालवाक्ये निदर्शनात् ॥

अत्रापरे भाष्य 'नन्वनिदुषामुपदेशो नावकल्पने' इत्यादि । तस्या
भिप्रायमाह — उपदेश इति । अर्थापत्तिर्गम्य भाष्यकारोक्ता । उपदेशो
हि बुद्धमन्वादीनामुपलभ्यते । न नायमर्थमविदुषामुपदेश उपपद्यते । अतो
दृष्ट उपदेशविषयोऽर्थो मन्वादिभिर्गति कल्प्यते । मन्वादिग्रहण प्ररोच-
नार्थः । एव हि जानाति — एष मनु मीमांसकोऽस्तीकृतेमन्वाद्यागमसम्बन्ध-
तदहमेनं मन्वाद्युपदर्शनेनैव तावदस्तीकाग्यामि यथार्तान्द्रियाणामर्थाना-
मस्ति तावद् द्रष्टेति । ततश्च स्वागमार्थदर्शनमपि बुद्धस्यानायासमुपपाद-
यिष्यामीति ॥ १५६ ॥

अनुमानाभिप्राय वेद भाष्यमित्याह — यद्वेति । उपदेशित्वं हि
दृष्टार्थपूर्वतया व्याप्तमवगतं वैद्यापदेशार्थं । तदतीन्द्रियार्थगोचरमप्यवगत-
तामनुमापयतीति । ननुच नात्र भाष्यकोणोपदेशित्वं हेतुरुक्तः, किन्तु
अविदुषामुपदेशानुपपत्तिः । अतः कथमनुमानाभिप्रायवर्णनम्, अत आह —
व्यतिरेक इति । अयमभिप्रायः — व्यतिरेकप्रधानवादिमतेन भाष्यकार-
णात्र व्यतिरेकमुखेन हेतोर्गमकत्वमुक्तम् । यो हि यन्न जानाति स तन्नो-
पादिशति, यथा चिकित्सको धर्माधर्मौ । नच तथा मन्वादयोऽतीन्द्रिया-
नर्थान्नोपादिष्वन्तः । अतोऽविद्वद्भ्यो व्यावृत्तमुपदेशित्वं विद्वत्तामनुमाप-
यतीति ॥ १५७ ॥

एवमुभयथा परिचोदनाभिप्रायमुक्त्वा परिहारभाष्याभिप्रायमाह —
अन्यथेति । अर्थापत्त्याभिप्रायेण परिचोदितः । 'उपदेशो हि व्यामोहादपि
भवती'त्यनेन भाष्येणान्यथोपपत्तिप्रदर्शनेन तद्वङ्गः कथ्यते । व्यामोहेनाप्यु-
पदेशोपपत्तौ नातीन्द्रियज्ञानं कल्पयितुं शक्यत इति । दृश्यते चाद्यत्वेऽपि

वेदाज्ज्ञात्वोपदिष्टं चेदित्येवं सिद्धसाधनम् ।

वेदादपीत्यनेनोक्तं मन्वादेश्चैतदिष्यते ॥ १५९ ॥

न्यामुग्धानामन्यथाशास्त्रार्थोपदेशः प्रबन्धरचना च निबन्धूणामिति । यदा पुनरनुमानाभिप्राया परिचोदना. तदानुमानदोषो लिङ्गस्य व्यभिचारोऽनेन कथ्यत इत्याह — लिङ्गस्येति । चालोऽज्ञः । तस्याप्युपदेशदर्शनेनानैकान्तिको हेतुरिति ॥ १५८ ॥

अपरमपि 'अयमिति व्यामोहे वेदादपी'ति भाष्य. तद् व्याचष्टे — वेदादित्युक्तमन्तेन । अयमभिप्रायः — अनुमानदूषणमेवेदम् । प्रथमं तावदनैकान्तिको हेतुरित्युक्तम् । इदानीं तु सिद्धसाधनतोच्यते । यदिदमुपदेशाद् जानानुमानमुक्तम्. अतः सिद्धं साध्यते । सत्यम् । वेदाद् विदितवतामतीन्द्रियार्थविषय उपदेशः । एव हि वेद एवातीन्द्रियेऽर्थे प्रमाण, न स्वमाहिम्ना पुरुष इति । कथं पुनः सिद्धसाधनम् । नहि बुद्धादीनामतीन्द्रियार्थज्ञानं वेदात् सम्भवतीति नहि ते वेदाज्ज्ञापयितव्याः. तत्समीपेऽनध्ययनात् । अतो वेदस्वरूपमविदुषां न वेदाद् ज्ञात्वोपदेशः सम्भवति. अत आह—मन्वादेरिति । अयमभिप्रायः— सत्यं नैव बुद्धाद्यभिप्रायेण सिद्धसाधनत्वमुच्यते. किन्तु 'उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः' इति ब्रुवाणेन मन्वादय उपदर्शिताः । तेषां च वेदादेव ज्ञात्वोपदेश इति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते । यथा वक्ष्यति —

“भ्रान्तेरनुभवाच्चापि पुवाक्याद् विप्रलम्भनात् ।

दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनैव लघीयमी ॥”

इति । वेदविरुद्धार्थाभिधायिना तु वेदादुपदेश इत्यसम्भावनीय एव । यथा वक्ष्यति 'विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्यात्' इति । एतत् सिद्धसाधनं मन्वादिमन्वन्वितयेष्यत इत्यर्थः । अपरमपि पौरुषेयापौरुषेययोर्विशेषकथनार्थं भाष्यम्— 'अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रत्ययः नैवमर्थ इति । विप्रवृत्ते खल्वपि कुतश्चित् पुरुषकृताद् वचनात् प्रत्ययः । न तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । अस्यार्थः— पूर्व हि

पुरुषवाक्योपमानेन 'नन्वतथाभूतमि'त्यादिना वेदवचसां मिथ्यात्वमुपपादि-
 तम् । तत्र मीमांसागोत्रानुसारिणा स्वतःप्रामाण्ये स्थित्वा 'विप्रतिषिद्ध-
 मि'त्यादिना सिद्धान्तितम् । पुनश्च प्रत्ययितग्रन्थेनांशे दृष्टान्तस्य साध्यवैक-
 ल्यम् अंशे च हेत्वन्तराधीनं वैतथ्यमित्यनुमानदूषणमुक्तम् । मध्ये च प्राम-
 ङ्गिकी कथा प्रवृत्ता । अधुना लोकवेदवाक्ययोः स नाम विशेषः कथ्यते येन
 निरपेक्षमेव वेदवाक्यं प्रमाणं, सापेक्षं पौरुषेयं किञ्चिच्चाप्रमाणमेव । एवम-
 यत् त्वतथाभूतप्रतिज्ञायामन्तर्णीतं प्रत्ययान्तरसापेक्षं सर्ववाक्यानां प्रामाण्यं,
 वार्तिककृता च 'प्रमाणान्तरदृष्टं ही'त्यादिना विवृतं, तत् तावत् परिहृतं
 भवति । वाक्यत्वस्य च मिथ्यात्वहेतोरन्तर्णीतस्याप्रयोजकत्वं मिथ्यात्वं
 साध्ये दर्शितं भवति । यद्यपि च 'तत् पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रमाणमि'त्यत्र पुरु-
 षदोषायत्तमप्रामाण्यमित्युक्तं, तथापि प्रतिज्ञामात्रेण तदुक्तं न तूपपादितम् ।
 अधुना तु भवत्याशङ्का — कथं पुनरिदमवगम्यते पुरुषाधीनमप्रामाण्यं न
 वाक्यस्वभावानुबन्धीति । तत्रेदमुच्यते—पुंवाक्यमपि किमपि वक्तृप्रमाणा-
 वधारणसमुत्सारिततदीयनिखिलदोषाशङ्कमयर्थं साक्षादनादधदपि निश्चयं
 तद्वहारेण प्रमाणमेव । यथाह—'एवमयं वेद, नैवमर्थ' इति । वक्तृप्रमाण-
 निरोहितोऽर्थे निश्चयः न स्वतन्त्र इति यावत् । वाक्यस्वभावानुबन्धिनि-
 त्वप्रामाण्ये न किञ्चित् पुंवचः प्रमाणं भवेत् । अतोऽवगच्छामः स्वभावतः
 प्रमाणमेव वाक्यं पुंदोषादप्रमाणं भवतीति । तदिदमुक्तं 'विप्लवते खल्वि'ति ।
 अनामवाक्यादुपजातः प्रत्ययो विप्लवते । विविधं प्लवते, एव नैवमिति संग-
 यात्मक इति यावत् । विपर्येति वा । तदेवमौत्सर्गिकं प्रामाण्यं वाक्यानां
 दोषैर्गोच्यत इति दर्शितं भवति । नचात्र वक्तृगुणाः प्रामाण्ये कारण-
 दोषनिगमकमात्रे व्यापरात्, इतरथा अनवस्थानादित्युक्तम् । अतः
 स्वभावनिर्दोषाद् वेदवचसो जातं ज्ञानं कथमप्रमाणं भवतीति । एतच्चाना-
 गत एवास्मिन् वार्तिककृता सर्वमुद्ग्राहितं 'अन्दे दोषोद्वय' इत्यादिना ।
 तदिदमुक्तं 'ननु वेदवचनस्ये'ति । तदयं संक्षेपार्थः — येन प्रत्ययान्त-
 मापेक्षिता सा तदधीननिश्चयानां पुंवाक्यानां तथा नाम, अप्रमाणता च
 वक्तृप्रमाणतन्त्रन्वादर्थनिश्चयस्य तदोषादस्तु नाम । वेदवाक्येभ्यस्तु स्वत-
 न्त्रादर्थमामर्थ्यप्रभाविना वाक्यार्थबुद्धिर्न ज्ञानान्तरमपेक्षते, न चाप्रमाण-
 निति ॥ १५५ ॥

अन्यथा संविदानोऽपि विवक्षत्यन्यथा यतः ।

तस्मादेकान्ततो नास्ति पुंवाक्यात् तद्धियां गतिः ॥

भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद् वाक्यं च दृश्यते ।

यथाविवक्षमप्येतत् तस्मान्नैव प्रवर्तते ॥ १६१ ॥

वक्तृधीरास्तवाक्येषु गम्यतेऽन्यत्र विप्लुतिः ।

इममेवार्थमस्य भाष्यस्य व्याख्यास्यन्नाक्षेपं तावदाह—अन्यथेति ।
योऽयं वक्तृज्ञानपूर्वकः पुंवाक्येभ्योऽर्थनिश्चय उक्तः, सोऽयुक्तः । तज्ज्ञाना-
वधारण एव प्रमाणाभावात् । न ह्यन्यभिचरितस्वार्थगोचरज्ञान पुंवाक्यं, यत-
स्तदवगम्यते । अनाप्तो ह्यन्यथा विज्ञानन्नन्यथा विवक्षति । विवक्षाधीना च
वाक्यनिष्पत्तिः । अतो विवक्षावशेनान्यथैव वाक्यं निष्पद्यते, अन्यथा च
ज्ञायत इति नैकान्ततो वाक्याज्ज्ञानानुमानमिति ॥ १६० ॥

आस्त तावद् वाक्याज्ज्ञानानुमानं, विवक्षामात्रमपि ततोऽवगन्तु
न शक्यत इत्याह — भ्रान्नस्येति । विवक्षा हि तावदत्यन्त वाक्यनि-
र्माणे सन्निहिता । तस्यामप्यन्यथा सत्यां कदाचिद् भ्रान्तस्यान्यथा वाक्य-
रचना दृश्यते । अतो यथाविवक्षमपि वाक्यं न प्रवर्तत एव । कथमसत्यां
विवक्षायां वाक्यरचनेति चेद्, न । विवक्षान्तरसम्भवात् । कथमन्यवि-
वक्षा अन्यनिर्माणे हेतुरिति चेत् को दोषः । विवक्षा हि प्रयत्नद्वारेण
वाक्यनिष्पत्तौ हेतुः, नाद्येन रूपेण । स च विवक्षान्तरप्रयुक्तेनैव कृतः
कुंनश्चिद्वैगुण्यान्न सम्यक् परिनिष्पन्न । ततोऽशक्तिजन्यमन्यदेव जा-
तम् । यथा कश्चित् शुक्ले पतिष्यामीति कर्दमे पतति । सूक्ष्माविवक्षास्तित्वं
तु सूक्ष्मदृश एव प्रतिगच्छते । विवक्षा हि वक्तुमिच्छा सा चेदात्मगुणा-
न्तरं, तर्हि सुखादिवन्तानसम्प्रत्यक्षवेद्य कथमज्ञायमानमस्तीति गम्यते व-
क्तुम् । अथाभिलाषालोकज्ञानरूपा, तयापि कथं वाक्यान्तरप्रकाशेऽन्य-
विवक्षान्तीति शक्यते कल्पयितुमिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ १६१ ॥

एवमाक्षिप्त भाष्य मनादधाति वक्तृरीरिति । अयमाभि-
प्रायः — शिविधो हि वक्ता आप्तोऽनाप्तश्च । तत्र य एवमवदागितो भवति

तेनान्यग्रापिवाच्यतायां तन्ना अविज्ञानमने ॥ १६० ॥

पदार्थग्ननायनो ग्राह्यार्थव्यतोद्वेगः ।

विनश्चापूर्वविज्ञानतज्ज्ञान ग्ननाहनिः ॥ १६३ ॥

नायमन्यग्राज्ञानमन्यग्रा १६३ । नाय नाना ग्राह्य, अग्राह्यो वेदिति व
क्तुर्धीरासवाक्ये । अन्तर्गतत्वात्तस्य हि त्रिभिर्मन विप्रा इत्यादिनो-
क्तम् । ततोऽयं भवति - यत्तत्तावदाज्ञानादज्ञानादज्ञाने ज्ञान ज्ञान
व्यवहारश्च पातः न न विज्ञानादोऽप्य, नदा ह्यव्याप्यता । ज्ञानाग-
स्यापि वक्तुर्ग्राह्यमन्यग्रा तज्ज्ञानप्रत्ययविप्रायै निवर्णो जायते । आ-
प्तस्य च भ्रमो न तानदाज्ञाने । य हि गुणिपुणो न तावत् प्रायजो
भ्राम्यति । नचागम्यभिनिर्दिने नर्म्येनात्मी चेष्टा भवति यदगौ परप्रति-
पत्तये वाक्य प्रणयनि । तथापि ना भ्रमस्यानम्य तत्प्रमाण-
निश्चयो भवति । म एव निर्वेषपृष्टो यदि विनतुर्ज्ञानमात्मन उपदि-
शति, तावत्तैव स्वप्रमाणवदनाग्राव्यवहारमिद्धिः । विप्रवश्चानासवा-
क्याद् विविधो व्याख्यात एवेति । एवं तावद् ज्ञानप्रत्ययविप्रायौ विषयव्यव-
स्थया व्याख्यातौ । इदानीं भाष्यतान्यर्थ दर्शयति - तेनेति । यत् तावद्
वाक्यत्वमतथाभूतत्वे हेतुतयोक्त तस्यानेनाप्रयोजकत्वमुच्यते । आप्तवाक्येषु
हि गुणनिराकृतदोषेष्टमग्रेण मत्यत्व दृष्टम् । अत एव हि तज्ज्ञानानुमा-
र्यर्थनिश्चयो भवति । इतरथा तस्यापि मिथ्यात्व भवेत् । अनासवाक्येषु
तु तद्दोषादपवादादप्रामाण्यम् । एवंच स्वाभाविकसम्यक्परिच्छेदशक्ति-
रत्र वचसदशब्दस्योच्यते । मिथ्यात्व चापाधिक न वाक्यत्वेन प्रयुज्यते
परप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि हि तत्, निषिद्धत्वप्रयुक्त इवाधर्मत्वे हिंसात्व-
मिति ॥ १६२ ॥

वक्तुर्धीरासवाक्येषु गम्यत इत्युक्त, तत्र कारणमाह — पदा-
र्थेति । श्रोतुर्हि वक्त्रा पदार्थेषु विरचितेषु वाक्यार्थप्रत्ययो जायते । वक्तुश्च
रचनाकृतिर्विवक्षापूर्विका । सा चाप्तस्याविज्ञाते न सम्भवतीति पूर्वज्ञानम-
पेक्षते । अतः प्रतिबन्धवलेनाप्तवाक्यात् पूर्वविज्ञानमवगम्यत इति ॥ १६३ ॥

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुर्वाणा रचनान्तरम् ।

आवापोद्वापयोगेन दृश्यतेऽर्थेषु मानवाः ॥ १६४ ॥

तेनार्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि वाक्यतः ।

ज्ञातो नूनमनेनेति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवेत् ॥ १६५ ॥

आप्तोक्तिकारिणं कश्चिदनुयुङ्क्ते नरं यदा ।

तदा च निर्दिशत्याप्तं स जानात्येतदित्यसौ ॥ १६६ ॥

तज्ज्ञानान्तरितत्वाच्च शब्दास्तावदुदासते ।

विवक्षावशत्वमेव रचनाया दर्शयति—विवक्षान्तरिति । पूर्वविवक्षाया यद् विवक्षान्तरागमेन रचनान्तरं दृश्यते पूर्वोत्तरपदोद्वापावापभेदेन, अतो विवक्षार्थिना रचनेत्यवगम्यत इति ॥ १६४ ॥

एवञ्च यद् विवक्षार्थिना रचना सा च ज्ञानपूर्विका, तेन कारणेन वाक्यादर्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि नूनमनेनायमर्थो वक्त्रा ज्ञात इति वक्तृज्ञाने मतिर्भवतीत्याह — नेनेति । वक्तृप्रमाणपूर्वत्वाद् रचनाया न स्वतन्त्रोऽर्थज्ञानमात्राभिश्चय इति भावः । तदिह 'तेनोत्सर्गापवादाभ्याम'त्यत्र स्वाभाविकी वचसश्शक्तिरिति भाष्यतात्पर्यमुक्तम् । 'पदार्थरचनायत्त' इत्यतः प्रभृति 'तेनार्थप्रत्यय' इत्येवमन्तेनाप्तवचसां प्रत्ययान्तगोपक्षितेति भाष्याभिप्रायो विवृत इत्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १६५ ॥

इतश्चाप्तवाक्यं तज्ज्ञानपरतन्त्रमवगम्यत इत्याह — आप्तोक्तिरिति । यदाप्तोक्तमर्थमेकोऽनुतिष्ठति त चापरोऽनुयुक्ते किमत्र ने प्रमाणमिति, तदा असावाप्तोक्तिकारी तमाप्तमेव तत्र मूलतया दर्शयति य एव दादी स एवाप्त एतज्ज्ञानानि नाहमिति । न्वानन्त्ये हि तज्ज्ञानप्रकाशनमनर्थक भवेदिति ॥ १६६ ॥

किमिदानीमाप्तवाक्यमर्थे न प्रमाणमेव, नैवन् अपि तु आप्तवस्तुप्रमाणानवधारणाज्ज्ञाताशक्तस्य वाक्यमुदाहरेत् । यदा हि वस्तुविशेषो हेतुवृत्तमदुष्टमिन्द्रियाद्यवधानि भवति, तदा दोषानज्ञानादिगङ्गात् प्रान्तं गच्छेत्

प्रामाण्यस्थापनं तु स्याद्वक्तृधीहेतुसम्भवात् ॥१६७॥

अर्थे पूर्वप्रतीतेऽपि निश्चयो हि तदाश्रयः ।

तेनार्थज्ञानगम्यापि प्रामाण्ये सैव पूर्वभाक् ॥ १६८ ॥

स्थाप्यते । तदिहावगतिहेतुतया शब्दानां प्रामाण्यमुपक्रान्तमप्रामाण्यशङ्कया शिथिलीकृत वक्तृप्रमाणावधारणनिराकृतेषु दोषेषु दार्ढ्यं लभते, तदेतदाह — तज्ज्ञानेति । तज्ज्ञानान्तरितत्वात् वक्तृज्ञानान्तरितत्वात् । निश्चयजनने शब्दस्येत्यर्थः । तावच्छब्देनात्यन्ताप्रामाण्यं निराकरोति । किं यतापि विलम्बनेन प्रामाण्यं प्रतीतिष्ठतीति । नन्वेवं वक्तृप्रमाणानुसारिणि निश्चये सत्यनुवाद एव शब्दः प्रागनिश्चयादप्रमाणमिति कदा प्रमाणम् । उक्तमिदं स्वकाल एव तत् प्रमाण, दोषाशङ्कानिराकरणमात्रे वक्तृज्ञानस्य व्यापार इति । श्रोत्रा हि प्रथममविदितपूर्वं एवार्थोऽवगतः । कचिद् व्यभिचारदर्शनेन जातायामाशङ्कायां तन्निराकरणेन तस्यैव प्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यते । अत एव स्थापनमित्युक्तमिति ॥ १६७ ॥

कथं पुनः प्रथमं शब्दा उदासते । स ह्यर्थः शब्देन प्राक् प्रत्यायितो न वा । यदि नेत्याह कथमेव वेदेति वक्तृज्ञानमुच्चीयते । प्रकारार्थो ह्येव शब्दः । नच निराकार विज्ञानमनाश्रितार्थपरिवृद्धे स्वरूपेण प्रकारवद् भवेत् । नच श्रोतुर्बुद्धावनारूढोऽर्थो वक्तृज्ञानमेवम्भावेन विशिणीष्टः । यदि तु पूर्वमप्यर्थप्रत्ययोऽवगम्यते, ततः पारतन्त्र्यं कारणं वाच्यम् । उत्पद्यमानेनैव हि तेन स्वविषयपरिच्छेदः कृत इति किमन्यदपेक्षते । निश्चयार्थं वक्तृप्रमाणापेक्षेति चेद्, न । अनिश्चयज्ञानासम्भवात् । निश्चय एव हि ज्ञान, तच्चैदस्ति कथं निश्चयो नास्तीति शक्यते वक्तुम् । अतोऽनुपपन्नमिदमर्थज्ञानगम्यैव वक्तृधीस्तत्प्रामाण्ये कारणमिति । अत आह — अर्थ इति । यत् तावदुक्तमनवगतेऽर्थे नैवम्भावा भवतीति, तत्राभ्युपगमेनैवोपपन्नम् । अन्यं पूर्वं प्रतीत एवार्थ इति । यत् प्रतीतेऽनिश्चयो न घटत इति । तत्र, जानाशङ्कस्य नदुपपत्तेः । यद्यपि न शब्दान् मंगयः, तथापि व्यभिचारदर्शनान् मंगयो जायत एव । यत्त्वनिश्चयान्मङ्गं ज्ञानमेव नास्तीति ज्ञानोपपत्त्या निश्चय एव जायत इत्युच्यते । तत्र । मंगयस्यापि ज्ञानत्वान् । अतो

अतोऽत्र पुन्निमित्तत्वादुपपन्ना मृदार्थता ।

ननु स्यात् तत्स्वभावत्वं वेदे वक्तुरभावतः ॥ १६९ ॥

तद्बुद्ध्यन्तरयोर्नास्तीत्यर्थोऽर्थेश्च प्रतीयते ।

अतो न ज्ञानपूर्वत्वमपेक्ष्यं नायथार्थता ॥ १७० ॥

अप्रमाणत्वसिद्धौ वा दृष्टान्तो य उदाहृतः ।

बुद्धादिवचनं तस्य साध्यानासङ्गितोच्यते ॥ १७१ ॥

तेषामपि हि यत् कार्यं पूर्वत्र प्रतिपादितम् ।

तत्र सम्यक्त्वमर्थे तु व्यापारो नैव विद्यते ॥ १७२ ॥

जातेऽपि ज्ञाने कुतश्चिन्निमित्तात् सशयोत्पत्तौ वक्तृप्रमाणाश्रयत्वान्निश्चय-
स्यार्थज्ञानसमधिगम्यापि सैव वक्तृधी. पूर्वज्ञानप्रामाण्ये पूर्वभाग भवतीति
तया समुत्सारितायां दोषाशङ्कायां प्रामाण्यस्याध्यवसानादिति ॥ १६८ ॥

एव तावत् पुरुषवाक्येषु ज्ञानान्तरापेक्षया प्रामाण्यं क्वचिच्चापाधिक-
मप्रामाण्यमित्युक्तम् । वेदवाक्ये तु स्वाभाविकत्वादेव वचसः सम्यगर्थ-
परिच्छेदशक्तेर्न मृपार्थता सम्भवतीति न तु वेदवचनस्येत्यादिनोक्तं. तदेत-
दाह — अन्त इति । अस्तु नाम वक्तृदोषाग्न्या पुनश्च सामप्रामाण्यं,
स्वभावनिरासं तु वेदवचो न तत्स्वभावमनुमन्वितमर्हतीति ॥ १६९ ॥

वक्तृबुद्धयन्तरयोर्व्यवधानमपि वेदे नारतीति पदार्थैरेव केवलैनि-
त्यनिर्दोषैर्वाक्यार्थः प्रतीयत इत्याह — नद्बुद्धीति । अन. सिद्ध न वेदे
प्रत्ययान्तरापेक्षा, न चायथार्थत्वमिति प्रकरणार्थमुपसहरति अत
इति ॥ १७० ॥

अन्यथा भाष्याभिप्रायमाह — अप्रमाणत्वेति । वेदानामप्र-
माणत्वमिदमेव यत्किञ्चन लौकिकं वचनं दृष्टान्तनयोक्तं तस्यैव न गन्धेन
दृष्टान्तस्य साध्यानामङ्गिता साध्यविक्रमेत्युच्यते इति ॥ १७१ ॥

कथं साध्यानामक्षिता. अत आह नैदासिति । अयमभिप्रायः —
परमतेनैदं भाव्यकारेण पगन् प्रत्युच्यते । तथाहि - तदा तान्तेजाय-

स्वव्यापारानिर्दिष्टेऽर्थे वेदस्यापि सृष्टार्थता
 पूर्वपक्षार्थवर्त्तनं प्रत्यक्षा मिथ्यामयता ॥ १७१ ॥
 अज्ञात्वेवमभिप्रायं कृतकानुक्तत्वयोः ।
 सत्यमिथ्यात्वहेतूक्तिरमात्रजानात् परोऽवर्त्तन ॥

तिकाभिप्रायः प्रयोगः वेदना सा प्रत्यक्षापगमार्थत्वाद् उद्भवद्वादि
 नात्यवशिष्टं, तदा नौद्वाभिप्रायेणोद्भवत्वे । सा गानागती दृष्टान्त इति ।
 तन्मते हि शब्दो नार्थे प्रमाणम् । तथाहि पदानि तावदर्थे स्मर्यन्ति, ननु
 कश्चित् किनिदुपनयन्यपनयन्ति ना । नात्यमपि व्यभिचारदर्शनात्त्रायं प्र
 माणम् । अतः कथं तत् मानन भवति । नन्वभिप्राय एव तु प्रतिबन्धवन्ता
 शुद्धैर्बोध्यन्ते । तथाहः — 'न त्वेनेभ्योऽर्थमिदंस्मिन्पां तत्र प्रतिबन्धमिदं
 वक्त्रभिप्रायं तु सूचयेयुमिति' । अतो यद् बुद्धादिवचसां कार्यं प्रतिपाद्य-
 मुक्तं, तत्र तेषां सम्यक्त्वमवाव्यभिचारान् । अर्थे तु तेषां व्यापारो नैव
 एव । अतो न किनिद् वेदवाक्यानां मिथ्यात्वे कारणमस्तीति पूर्ववत् प्रति-
 पादितमिति ॥ १७२ ॥

'पदार्थरचनायत्त' इत्यादिना यत् प्रतिबन्धवत्त्वेन वाक्याद् वस्तुज्ञा-
 नानुमानमुक्तं तद् दर्शयतीति यदि च यत्र पुत्राक्यं व्याप्रियेत वस्तु-
 ज्ञानं तदतिरिक्तेऽर्थे एव दृष्टान्ततयाच्यते, ततः सिद्धमाधनमित्याह—स्व-
 व्यापारेति । स्वविषयातिरेकेण वेदानामपि मिथ्यात्वमिध्यते । पूर्वपक्षार्थे
 सृष्टत्वाभ्युपगमादिति ॥ १७३ ॥

अत्रापर भाष्यं — 'ननु सामान्यतो दृष्टमनुमान भविष्यति, पुरुष-
 चनं वितथमुपलभ्य वचनसामान्याद् वेदवचन मिथ्येत्यनुमीयते' इति । त-
 स्याभिप्रायमाह—अज्ञात्वेति दृष्टमन्तेन । वाक्यत्व मिथ्यात्वे न प्रयो-
 जकमिति योऽयमभिप्रायो भाष्यकारस्य, तमज्ञात्वाप्तानाप्तवाक्ययोः सम्यक्-
 मिथ्यात्वहेतुदोषसदसद्भावयोरुक्तिमात्र भाष्यकारेण कृतमिति जानात् पर-
 पूर्वपक्षवादी 'ननु सामान्यतो दृष्टमि'त्याद्यवर्त्तनम् । अतो नैव चोदनीय
 कथं हेतोरप्रयोजकत्वं उक्ते पुनस्तेनैव हेतुना प्रत्यवस्थानमिति । अगृही-

ननु सामान्यतो दृष्टं नान्यत्वादित्यदूषणम् ।
 एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे सपक्षता ॥ १७५ ॥
 तस्मादयमभिप्रायो भाष्यकारस्य वर्ण्यते ।
 अभ्युपेत्यार्थविषयं वाक्यव्यापारमुच्यते ॥ १७६ ॥
 यदि स्याद् व्यवधानेऽपि वाक्यार्थापेक्षयानृतम् ।
 दृष्टान्तो नृवचोऽत्रापि हेतुः साधारणो भवेत् ॥
 सत्येष्वपि हि दृष्टैव पौरुषेयेषु वाक्यता ।

तामिप्रायस्य परिचोदनात् । एवं हि मन्यते — भवतु यथातथा वा पुरुष-
 वचनां मिथ्यात्वम्, एवमपि प्रतिबन्धमिदं हेतुर्गमक एवेति कृतकाकृतक-
 वाक्ययोः सामान्यतो दृष्टमित्यन्वय इति । अत्र परिहारभाष्यं 'न, अन्यत्वा-
 दि'ति, तदाक्षिपति — नान्यत्वादिति । कथमदूषणमत आह — एतस्मा-
 दिति । वेदवाक्यमिथ्यात्वे साध्ये पुंवाक्य दृष्टान्त उक्तः । तत्र किमयं
 दोषः यदन्यत्वं नाम, प्रत्युत गुण एवायम् । अन्यत्वादेव हि दृष्टान्तो
 भवति । अनन्यत्वे नाध्यममत्वापत्तेः । नहि पक्ष एव सपक्षो भवति । प-
 क्षस्य माध्यत्वात्, सपक्षस्य सिद्धत्वात् । निद्विसाध्ययोर्धैक्यविरोधा-
 दिति ॥ १७५ ॥

तस्मादुपेक्ष्यैव तावद् ग्रन्थव्याख्यां भाष्यकाराभिप्रायमभिदध्महे
 इत्याह — ननुनादिति । तमेवाभिप्रायं वर्णयति — अभ्युपेत्येति वाक्यता-
 न्तेन । अयमर्थः — परमताभिप्रायेणापिचेत्यादि भाष्ये वक्तृज्ञान एव वाक्यं
 प्रमाणम्, अर्थे तु न तस्य व्यापार इत्युक्तम् । तदनुपगच्छाम । भवतु
 पुंवाक्यं धारा एवार्थे प्रमाणं न वक्तृज्ञाने । दारार्थापेक्ष्यैव चाप्रानाग्यवा-
 दिना दृष्टान्तोऽस्तु नाम । तदापि दूषणमुच्यते — व्यवधानेऽपि । यद्यपि
 ज्ञानव्यवहितेऽप्येऽप्रमाणमेव पुंवाक्यं, तदापि तद्विषयप्रामाण्यानुगमनेनैव
 ह्यः साधारणानेकान्तिको हेतुरिति । सत्येदस्यास्वाक्येऽपि वाक्यत्वमन्य
 हेतोर्दृष्टत्वादितोदनेन सामान्यतो दृष्टान्तानुमानदूषणं भाष्यकारस्य मनसि विन-
 शितं । अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यमपि सम्पित्तमिति भावः । नन्व-
 त्वादि

अनीन्द्रियेऽपि त्रिभिर्दिग्गन्तं दृष्टं गृह्यक्षया ॥
 नान्यत्वादिति नानेन परोक्तत्वादन्यतोच्यते ।
 अन्यो वेत तदाभासो विपक्षं नान्यमत्रवर्तते ॥
 यन्नान्यस्माद्विषयत्वात्तन्मात्रं नत्र न त्विह ।

न्द्रियार्थे गन्तव्यं नास्ति तद्विषयः । त्रिभिर्दिग्गन्तं । परमेष्वप्यनं सर्व-
 मनीन्द्रियार्थमात्राभावेन नानेकगन्तकत्वात् । तदा — अनीन्द्रियेति ।
 अनीन्द्रियेऽपि हि यत्र त्रिभिर्दिग्गन्तं ॥ अष्टादीनि वाक्यं प्रयति-
 यथेन्द्रोऽस्मान्येको नर्तन, अन्यो नामास्ति । नत्र द्वयोन्यत्रेण नियोज-
 मत्वेन भवितव्यामेवेकस्य ॥ अन्यस्य अन्यता । न हीन्द्रमदमद्रावयोन्य-
 तरदपि प्रमाणान्तरं गान्तव्यम् । अतोऽनामतात्पर्यमपि कचिद् यद्व्या-
 प्रयुक्तमनीन्द्रियार्थविषयमेव सत्यं त्रिभिर्दिग्गन्तं हेतावनैकान्तिर-
 त्वमेवेति ॥ १७८ ॥

एव भाष्यकाराभिप्रायमुक्त्वा तत्रैव भाष्यं योजयति — नान्य-
 त्वादित्याभासोऽन्तेन । अवमर्थः — यादृशं परैर्नैयायिकैः सामान्य-
 बोद्धृष्टानुमानमुक्तं, ततोऽन्यद्विदमनैकान्तिकहेतुक्तं तदाभाममुक्तम् । अ-
 तोऽस्मात् सामान्यतोद्दृष्टाभामात् साध्यं न मिथ्यति इति । प्रमाणमूलात्
 सामान्यतोद्दृष्टदस्य तदाभामस्यान्यत्वादिति भाष्यार्थ इति व्याख्यानान्तर-
 माह — विपक्षमिति । अवमभिप्रायः — वाक्यत्वहेतुगमवाक्येषु सत्येष्वपि
 दृष्ट इति विपक्षवृत्तिर्न साध्यं साधयतीति तदेव दूषणं. योजनामात्रं तु
 भिद्यते । मिथ्यात्वे साध्ये विपक्षस्य सत्यत्वस्य ततोऽन्यत्वात् तद्वामित्वाच्च
 हेतोरिति भावः ॥ १७९ ॥

अन्यथा व्याचष्टे — यद्वेति । यत् तद् वाक्यत्वस्याप्रयोजकत्वं
 'अपिच'त्यादि भाष्ये दर्शितं यदज्ञात्वा परेण सामान्यतोद्दृष्टानुमानमुक्तं
 तदेव 'न अन्यत्वादि'ति भाष्यकारेणोद्धाटितम् । अन्यः खलु अप्रामाण्यस्य
 प्रयोजको हेतुर्विसंवादः, न वाक्यत्वम् । नचासौ वेदे सम्भवति, अपो-
 रूपेयत्वात् । पुरुषाश्च यत्वाच्च शब्दं दोषाणाम् । अदुष्टकारणजनितस्य च
 ज्ञानस्य विसंवादासम्भवात् । नैतदेवमिति प्रत्ययविपर्ययो विसंवादः
 कथमदुष्टकारणजे भविष्यति । अन्यत्वान्मिथ्यात्वकारणस्येति भाष्यगमनि-

विषयस्यापि चान्यत्वात् साध्यानासङ्गितैव सा ॥

नह्यन्यस्येति नैकस्मिन् मृषार्थेऽन्यमृषार्थता ।

विवक्षया मृषार्थत्वे नच वाक्ये मृषार्थता ॥ १८१ ॥

श्यामत्वे पुंस्त्ववच्चैतत् साधारण्ये निदर्शनम् ।

परोक्तेर्वापि दुष्टत्वाद् विकल्पसममुच्यते ॥ १८२ ॥

केति व्याख्यानान्तरमाह — विषयस्येति । पूर्वं हि परमतेन साध्यानासङ्गी दृष्टान्त इत्युक्तम् । सैवेयं साध्यानासङ्गिता विषयान्यत्वादुच्यते । अन्यो हि पुंवाक्यस्य विषयो वक्तृभिप्रायः । नच तत्र मिथ्यात्वमव्यभिचारात् । पूर्वं त्वर्थविषयव्यापारमुपेत्यान्यत्वमुक्तम् । अधुना पुनः परमत एव स्थित्वा साध्यानासङ्गितोच्यत इति ॥ १८० ॥

अपरमपि 'नह्यन्यस्य वैतथ्येऽन्यस्यापि वैतथ्यमिति भाष्यम् । तस्यार्थं दर्शयति — नहीति । नह्यन्यस्येत्यादिना भाष्येण नान्यस्यान्य-यात्वेऽन्यस्य मृषार्थता भवतीत्युच्यत इति । एतदेव विवृणोति -- विव-क्षेति । विवक्षा हि वक्तुस्तत्रायथार्थगोचरत्वान्मृषार्था । न वाक्य, तस्य तत्प्रतिपादनमात्रेण ग्रामाण्यात् । तस्याश्च ततः प्रतिबन्धबलात् सिद्धेः । अतो न वाक्यं मृषार्थमिति सिद्धा साध्यानासङ्गितेति । प्रथमपक्षेऽपि चैव 'नही'त्यादि भाष्य व्याख्यातव्यम् । नान्यस्यानाप्तवाक्यस्य मृषार्थत्वेऽन्य-स्याप्तवाक्यस्यापि तद् भवतीति । सत्ये विपक्षे पुंवाक्यत्वस्य भावादनैका-न्तिको हेतुरिति । एवमेव द्वितीये तृतीये च विसंवादस्य वैतथ्ये साध्ये-ऽन्यस्य वाक्यत्वस्य वैतथ्य साध्य न सम्भवतीति व्याख्येयम् । चतुर्थे तु वार्तिकस्या व्याख्येति ॥ १८१ ॥

अन्यच्च 'नहि देवदत्तस्य श्यामत्व' इत्यादि भाष्य, तस्याभिप्राय-माह — श्यामत्वं इति । यथा श्यामत्वे नाध्ये पुंस्त्वन्नैकान्तिकं गौ-रादिष्वभावाद्, एव वाक्यत्वमपि सत्याप्तवाक्यस्य साधारण्यमिति साधारण्य-प्रदर्शनार्थं वेदं निदर्शनमिति । अन्ये तु दुष्टमाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देय-मिति मन्वाना विकल्पसमा नाम जातिरिय भाष्यकारेण नान्यत्वादित्युक्तमि-

यदा प्रमाणमेवेदं गन्तव्येऽन्यत्तनुच्यते ।

विरुद्धाव्यभिचारिणं नामो वाच्यनुमानतः ॥ १८३ ॥

चोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितेः ।

कारणेर्जन्यमानत्वादिज्ञाप्तोक्तयश्चबुद्धिवत् ॥ १८४ ॥

नथा नाप्ताप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद् बाधवर्जनम् ।

देशकालादिभेदादौ चाप्तोक्तिप्रत्ययो यथा ॥ १८५ ॥

त्याहुर्गत्याह — परेणोक्तिः । भर्मान्गनिकल्पनान् माय्यधर्मविकल्पादपि विकल्पममा । मा चैवं दर्शनीया वाच्यमेव किञ्चिन् पुरुषवाक्यादप्यदृष्टं यथा वेदनाम्यम् । किञ्चिदनन्यद् यथा तदेव । एवमन्यानन्यव्ययैर्गणैर्विकल्पनात् मलमिव्यात्वयोरपि वाच्यत्वाविशेषे निकल्पो भविष्यतीति नावश्यं वाच्यत्वान्मिव्यात्वं भिष्यतीति । इयं च वाच्यानुक्तीनंगोक्तिजन्यत्वाद्द्वयानुपपत्तेर्वाच्यैव परमन्तोपन्यन्तेति वेदितव्यं विकल्पमममुक्तमिति ॥ १८२ ॥

एवं तावन्नान्यत्वादिति दूषणोक्तिरियमित्युक्तम् । इदानीं साधनवचनमेवेदमिति व्याख्यानान्तरमाह — यद्वेति । परेण हि मिथ्यात्वे साधिते सिद्धान्ती हेत्वन्तरेण सत्यत्वं साधयति । प्रमाणमनुमानम् । तदुपपत्त्याद् वक्ष्यत इति । कीदृशं पुनस्तत् प्रमाणमित्याह — विरुद्धेति । यदि तुल्यबलत्वं, विरुद्धाव्यभिचारी नाम संशयहेतुः । अयं सिद्धान्तहेतुर्वर्लीयान्, ततोऽनुमानबाधः । इह चानुमानबाध एव, मल्यत्वंहेतुर्वर्लीयत्वादित्यत्वादसत्यत्वहेतूनामिति भाष्यार्थ इति ॥ १८३ ॥

तदेव सत्यत्वे प्रमाणमुपन्यस्यति — चोदनेति । इदं चैकान्तिकहेतुकमनुमानं सामान्यतोदृष्टादनैकान्तिकहेतुकाद् बलवत् । अनैकान्तिकता च केवलस्य सविशेषणस्य च हेतोरुक्तैव । अनोऽनेनैव बलवता मिथ्यात्वानुमानं बाध्यत इति ॥ १८४ ॥

अस्मिन्नेव साध्येऽपरमपि हेतुद्वयमाप्तोक्तिनिदर्शनैव दर्शयति — नथेति । देशकालादिभेदादौ बाधवर्जनादित्यन्वयः । अत्र च बाधवर्जना-

अकर्तृकत्वसिद्ध्या च हेतुत्वं साधयिष्यते ।

एवमाद्यवबुध्यायं नान्यत्वादित्यवोचत । १८६ ॥

प्रत्यक्षस्तिवति दाढ्यं वा प्राथम्यं वापि लक्षयेत् ।

स्वरूपतः प्रमाणत्वं मिथ्यात्वं पररूपतः ॥ १८७ ॥

दिति हेतोरलिङ्गाक्षबुद्धयोरपि दृष्टान्तता सम्भवत्येव । साधारण्येन त्वाप्तो-
क्तिप्रत्ययो निदर्शित इति ॥ १८५ ॥

नन्विदमदुष्टकारणजनितत्वमनासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वं चासिद्धं, सर्व-
वाक्यानां कृतकत्वादत आह — अकर्तृकत्वेति । साधयिष्यते हि वेदा-
नामकर्तृकत्वम्, अतो नासिद्धो हेतुरिति । एवमादिसत्यत्वानुमानाभिप्राये-
णेदमन्यत्वमुक्तवान् भाष्यकृदित्याह — एवमिति । आदिशब्देन सम्बन्धा-
क्षेपोक्ता हेतवोऽनुसन्धातव्याः ।

भाष्यव्याख्याविकल्पाश्च षोढायग्रन्थवत् कृताः ।

इति ॥ १८६ ॥

अत्रापरं सामान्यतोदृष्टस्यागमबाधप्रदर्शनार्थं भाष्यम् 'अपिच पुरु-
षवचनसाधर्म्याद् वेदवचनं मिध्येत्यनुमानं, प्रत्यक्षस्तु वेदवचने प्रत्ययः'
इति । तद् यदि वाक्यगोचरप्रत्ययाभिप्राय, तदयुक्तम् । अनाप्तवाक्येऽपि
समानत्वात् । तत्स्वरूपप्रत्ययोऽपि प्रत्यक्ष एव । नच तन्मिथ्या । अर्थस्तु
वेदवाक्यानामतीन्द्रिय इति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । अतो नार्थाभिप्रायमिदम् ।
अथ प्रत्ययस्वरूपाभिप्रायेण प्रत्यक्षतोच्यते, माप्ययुक्ता । शून्यवादे तस्या-
प्यनुमेयताया वक्ष्यमाणत्वान् । अतो व्याख्येयम्, अत आह प्रत्यक्ष
इति । अयमभिप्रायः — मुख्यप्रत्ययध्वान्मन्मवाद् गौण, प्रत्यक्षशब्दः ।
एत हि प्रत्यक्ष प्रथमं च स्वन प्रमाण परतो विनवादादप्रमानम् । एतच्च-
तुष्ट्यान्यतमगुणविवक्षया प्रत्यक्षरत्नर आगमिक एव सत्ये पश्यन्त ।
सोऽपि एतः, नःयविपर्ययाभावात् । शीघ्रगती च, नि-नागानुमानाद् दृष्टा-
न्नाद्यपेक्षाविरहान् । उत्पन्नस्य चानुमानेन नि-नाचमाध्वान्, एतन्ना-
पमान्ययोः स्वपराभ्यस्य सर्वप्रमाणानां साधितम् अत एव प्रत्यक्षत्वोऽय-
प्रत्ययः कथमन्यथा भवति । तदेतद्विपर्ययाभ्यस्य नमन्नेर नि-नाच इति ।

‘धर्म इत्युपसंहार्ये यच्छ्रेयस्करभाषणम् ।

तद् धर्मपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥ १९० ॥

श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः ।

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता ॥

अन्यत् साध्यसदृष्टैव यागादीननुतिष्ठतः ।

धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते ॥

एवं चोदनालक्षणत्वमुपपाद्य भाष्यकारेणोपसंहृतं ‘तस्माच्चोदनालक्षणः श्रेयस्करः’ इति । अत्र च यथासूत्रमेव निगन्तव्ये श्रेयस्करपदप्रयोगेऽभिप्रायमाह — धर्म इति । धर्मपदार्थमेव व्याख्यातुं श्रेयस्करशब्दः प्रयुक्तः । तत्प्रयोगे हि चोद्यपरिहारक्रमेण श्रेयस्करो धर्म इत्यावेदितं भवतीति ॥ १९० ॥

अत्र भाष्यकारेण ‘एवं तर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्यः’ इति परिचोदनापूर्वमुक्तं ‘य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते’ इति । तत्र कस्यानेन प्रकारेण धर्मतोक्तेति न ज्ञायते । अतस्तद्विवेकार्थमाह — श्रेय इति । श्रेयशब्दोऽयं पुरुषप्रीतौ प्रसिद्धः । तत्कारणानि च द्रव्यगुणकर्माणि चोदनासामर्थ्यादिवगम्यन्ते । अतस्तेष्वेव श्रेयस्करतया धर्मता भाष्यकारेणोक्तेति ॥ १९१ ॥

अत्रापरं भाष्यं — ‘यो हि यागमनुतिष्ठति त धार्मिक इति समावर्क्षते’ इति । तस्यार्थः — श्रेयस्करो धर्मः यत्कारणं चोदनावधारितश्रेयस्करत्वयागादिकर्तारि धार्मिकशब्द लौकिका उपचरन्ति । तदेवमुपपद्यते यदि यागादिधर्मः यो हि धर्म चरति स धार्मिकः । अतो यागादिधर्मत्वम् । अत एव हि तच्चरित्वा धार्मिकपदप्रयोगो पठ्यते, नान्यथेति । ननु यत्तन् नावश्यमयं प्रयोगो यागादीनामेव धर्मतां गमयति, नृगुणादौ दिग्भेदेनाप्यस्योपपत्तेः । यागादिकाद्येव संपूर्वादिपि क्लृप्ता इति । ननु तुनास्य निवेकं यागचरणादयं धार्मिकः नापूर्वादिकचरणादिति, अत आह — अन्त्यादिति । अयमभिप्रायः — नत्वं, यागायनुनिष्ठादिन्यपूर्वनिर्दिष्टिगिति ननु तदागादिस्वाध्यमपूर्वं प्रयोज्यमिति निर्दिश्यते । शान्तिरुत्तमान् नन्व शक्येति-

लिङ्गमदय्याविनिर्मुक्तो धर्मशब्दो निदर्शनम् ॥

अन्तःकरणान्तो न वागनामां न चेतनः ।

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेष्वपि जन्मनि ॥ ११५ ॥

लिङ्गिनि दर्शयता भाष्यकारेण दर्शनं दर्शनं यजममान् देवाः । तन् धर्माणां नि नर दर्शयन् । अग्रे तान् । भाष्यमपि धर्मा यजममानाणि करणो धर्मशब्द इति न दर्शनो नि त्वेति । त्वेति पुनर्लिङ्गो विम दयश्च धर्मशब्द यजममानां अङ्गनामा निदिश्यते । तन्मात्राधिकरण्ये हि म धर्म इति भवेत् । एकस्मै यजस्य प्रवृत्तत्वात्, पुङ्क्तित्वाच्च तस्य, अत आह - लिङ्गेति । समुज्जितलिङ्गमदय्याविनेशो धर्मशब्द एवात्र भाष्यकृता दर्शितः । तद्वृत्तस्य प्रवृत्तग्राहिव्यान्, अन्यच्च प्रकरणाभिर्द्वायेन यजममानाधिकरणो धर्मशब्द इति । लिङ्गमन्त्रयोश्च छान्दसो व्यन्यय इति भावः । आद्यश्चात्र यजशब्दो यजमावनन्दनार्थः । इतरः व्यन्यय इति ॥ ११४ ॥

एव तावद् भाष्यकागनुसारेण धर्मशब्दार्थो व्याख्यातः । मतान्ताणीदानीमुपन्यस्य निरस्यति — अन्तःकरणेति न दृष्टोन्नेन । मा-इत्याद्यन्तःकरणस्य मनसो वृत्तिविशेषं धर्ममाश्रिताः । शाक्यास्तु चित्तस्यैव चित्तान्तरेण भावितां शुभा वामनाम् । आर्हनास्तु कार्यात्मकान्सूक्ष्मान् मूर्तिमतः पुद्गलान् धर्ममाहुः । पुद्गलशब्दस्त्वाहितैस्तेष्वेव परिना-पितः । वैशेषिकास्त्यात्मनो विशेषगुणा धर्मा इति प्रतिपन्नाः । मीमांसकैकदेशिनस्त्वपूर्वजन्मन्येव धर्मशब्दमुपचरन्ति । वणिनश्च तेषामभिप्रायः । अपूर्वजन्मर्नाति चापूर्वशब्दनिर्वचनम् । न पूर्व जन्मास्येत्यर्थः । तद्धि न कर्मणः पूर्व जायत एव, कृते कर्मणि तन्निष्पत्तेः एतेषु सर्वेषु च लोके धर्मशब्दप्रयोगो न दृष्टः । लौकिकश्च प्रयोग शब्दादर्थवधारणे मूलम् । अतो न ते धर्माः । कथं पुनरन्तःकरणवृत्तेर्धर्मत्वं निराक्रियते । मीमांसकैरपि तद्धर्मत्वमिष्यत एव । यागाद्यनीक्षणादिमङ्गलानां मानसानामेव धर्मत्वा-

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो नच साधनम् ।

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ १९६ ॥

स्युपगमात् । नैवम् । न मानसाः सङ्कल्पाः, आत्मकर्तृकत्वादुपनिषत्सु तथा
 दर्शनात् । श्रूयते हि— 'य आत्मा अपहृतपाप्मा विरजो विमृत्युर्विशोको
 विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः' इति । तथा 'स यदि पितृलो-
 ककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ती'ति । कृद्योगलक्षणा कर्तरि
 षष्ठी आत्मकर्तृकतां सङ्कल्पस्य दर्शयतीति न मनोवृत्तेर्धर्मत्वम् । चित्तानां
 च वास्यवासकभावानुपपत्तिः क्षणिकायुगपद्भुवां विज्ञानवादेऽभिधास्यत
 एव । तदुपेक्ष्यैव तावत् प्रयोगाभावात्त चिन्वासना धर्म इत्युक्तम् । पुण्या,
 पुद्गला इति यद्यणवः, न तेषु धर्मशब्दप्रयोगो लोके दृष्टः । अधान्ये ते, तर्हि
 प्रमाणाभावात् कुतः नेत्यन्ति । कुतस्तरां च तेषु धर्मशब्दप्रयोगोऽलब्ध-
 मद्भावेषु । पुंगुणस्तु नित्यो वा वैभवादिवत्, कार्यो वा सुखादिवत् । नि-
 त्यत्वे अनुष्ठानवैयर्थ्यम् । कार्यं तु नापूर्वाद्यन्यतममात्मममवायिन गुणभेद-
 मुपलभामहे । अपूर्वं तु यथा न धर्मस्तथोक्तमेव । 'अप्रयोगादि'ति वक्ष्यति
 च । यदपि च कर्तृफलदायात्मगुणः संयोगजो दृष्टः कार्यविरोधीति धर्मस्य
 लक्षणमुक्तं, तदयुक्तम् । अधर्मसाधारण्यात्, स्मृतिहेतुस्कारमाशङ्क्याच्च ।
 नयोग्येवलक्षणकत्वेन धर्मत्वप्रसङ्गात् । कर्तृफलदार्थीति चान्यपक्षः ।
 श्राद्धे त्वकर्तृणां पित्रादीनां तृप्तिफलमुते । वैश्वानर्याश्च पितृकर्तृका एव
 पुत्रगामि फलमिति वः सिद्धान्तः । 'वैश्वानर द्वादशकपालं निर्वपेत् एते
 जाते' इति हि विधाय आम्नायते 'यस्मिन् जात एतानिष्टि निर्वपेत् पुन एव
 स तेजस्यश्वाश्च इन्द्रियावां पशुमान् भवती'ति । 'शाम्यन्तं प्रप्रेत्यग्निं'
 (३. ७. १८) इत्युत्सर्गः, प्राशपितृगामिना पुत्रगामिना पुत्रादेवेति । अ-
 मिह नान्तःकरणदृष्ट्यादयो धर्मा इति ननु वेदस्य धर्म इति ननु वेद प्रयोगो
 भवतिरपीत्युच्यते । एते च वेदस्य धर्म इति ननु वेद प्रयोगो
 प्रयोगो न दृष्ट इत्युच्यते । अत एव — नरेति न नरेण नरेण
 नरा प्रत्यक्षदिगन्ता, अर्हतिगन्ता नरा वेदस्य धर्म इति ननु वेद प्रयोगो
 भवतिरपीत्युच्यते । अत एव — नरेति न नरेण नरेण

तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम् ।

उत्पत्तौ वापि पश्चादेरपूर्वं न ततः पृथक् ॥ १९९ ॥

शक्तयः सर्वभावानां भावशब्दैर्विशेषिताः ।

नोपाख्यायन्त इत्येवं नापूर्वं धर्मशब्दता ॥ २०० ॥

पुरस्ताच्चोदनाशब्दो विधावेव व्यवस्थितः ।

नच तल्लक्षणा हिंसा प्रत्युदाहरणं कथम् ॥ २०१ ॥

इदं च प्रौढिप्रदर्शनार्थमुक्तम् । नत्वेतद्रूपद्वयरहितस्य धर्मशब्दवाच्य-
तोपपद्यत इति । अतो न तत्त्वान्तरमपूर्वम् । किन्तु फलं कर्तुमभिप्रवृत्तस्य
यागादेरेव शक्तिमात्रं पश्चादेवोत्पत्तावभिप्रवृत्तस्य शक्तिमात्रमेव सूक्ष्मावस्था
अपूर्वम् । न तत्त्वान्तरम् । नच कर्मशक्तिरेव फलसाधनं, कर्मावान्तरव्यापा-
रत्वात् । नचावान्तरव्यापारव्यवधिरकारणतामापादयति, काष्ठादीनां ज्व-
लनादिव्यापारव्यवधाने तत्प्रसङ्गात् । अतः कर्मैव शक्तं फलसाधनं न श-
क्तिरिति शास्त्रादवगम्यमाने कथं शक्तेर्धर्मपदवाच्यतेत्याभिप्रायणाह — न-
स्मादिति ॥ १९९ ॥

इतश्च फलसाधनशक्तिर्न धर्म इत्याह — शक्तय इति । अस्या
र्थः — भावशक्तयः खलु साधारणशब्दैरेव योग्यताशक्तिसामर्थ्यादिभिर्दृष्टा-
भिधानाः न विशेषतो भावशब्दैरुपाख्यायन्ते । धर्मशब्दस्तु विशेषतो भाव-
शब्दः । अन्यत्रैवज्ञातीयकेऽप्रयोगात् । नहि लौकिकानां द्रव्यादीनां श-
क्तयो धर्मपदेनोपाख्यायन्ते । अतो न यागादीनां शक्तयो धर्मपदेनोपाख्या-
यन्त इति सिद्धमिति ॥ २०० ॥

अत्रापरमर्थपदव्याख्यानार्थं भाष्यम् — 'उभयमिह चोदनया ल-
क्ष्यते अर्थोऽनर्थश्च । कोऽर्थः, यो नि श्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः,
यः प्रत्यवायाय श्येनो वज्रं इषुरित्येवमादि' । तत्रानर्थो धर्म उक्तो मा भूदि-
त्येवमर्थमर्थग्रहणमिति । अस्य किलायमर्थः — यदि चोदनालक्षणो धर्म
इत्येतावदुच्येत, अतोऽनर्थस्य चोदनालक्षणस्य श्येनादेर्धर्मता भवेत् । अन-
र्थश्चासौ प्रत्यवायकरत्वेन । अतस्तन्निवृत्त्यर्थोऽर्थशब्द इति । तदेतदाक्षि-
पति — पुरस्तादिति । अस्यार्थः — एकाङ्गविकलं हि प्रत्युदाहरणं भवति ।

विज्ञायते नान्यथा विदुःशिवः ॥ २०३ ॥

[illegible]

म्यादनन—म्येनादयो न मास्य हांस्य प्रयुज्यान्ता, ते च चोदना
लक्षणा म्येति । तस्युक्तम् । यदि नाम म्येनादयश्चोदनालक्षणा, न
त्वर्थपदेन व्यावर्तेयितुं शक्यन्ते । निषेधमात्रेण ह्यनादयश्चोदनालक्षणाः । तेषां च
विविधविषयाणां निषेधमात्रेण ह्यनादयश्चोदनालक्षणाः । चोदनेति । तद्वि
योदनर्थो हि मा नामा चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणत्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः म्येनादयः, न तेऽनया इत्युभयतः पात्रा गच्छुर्गिति ॥ २०२ ॥

स्यादेतत् - यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्व न । एवमपि श्ये-
नादे। न सम्भवति, विधिविषयाणामपि निषेधविषयत्वमम्भवादतिगत्र इव
पोडगिनः । अत आह - यन्त्रप्राति । अयमभिप्रायः न तावद् विष-
यम्भे विषये निषेधः सम्भवति । यद्यपि कचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशान्निषेधादनर्थत्व विज्ञायते । केवलो हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति न
विधिसहितः यथोदाहृत एव पोडगिनि । नत्वमावनर्थः अनुष्ठानवि-
कल्पमात्रार्थत्वान्निषेधस्य । उभयत्रापि क्रतुफलमस्पदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनो निषिध्येत नैवमप्यभिचारविधिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलञ्जभक्षणादयोऽनर्थोः, प्रत्यवायेतु-
त्वात् ।

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् । नञर्थपर्यवसाय्येव हि निषेधविधिर्न निषेध्यस्यानर्थतामापादयितुं क्षमः । तावतैव निषेधविध्यर्थसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिष्वधिकारः । तस्यां च रागादिना प्रवृत्तः पुमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्यन्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणेऽपि । अधिकारी हि नानवच्छिन्नो विशेषणेन बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणापेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवनभेदनादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्यन्ततेति मीमांसाकृतधियो धीरा विमजन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत् प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया श्रुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं शक्यते । अधिकारिलाभात् । उक्तं हि - निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् । सत्यम्, विषयस्यैव विशेषणं गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमाख्यायते । यत्र खलु नञर्थे पुरुषो नियुज्यते स विषयः । न चासौ भक्षयतिनानवच्छिन्नो बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पर्युपयुक्तस्य भक्षयतेर्बलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभयं यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिदधिकारे हेतुतया सम्बद्धं साध्यतया सम्बध्यते । नियोगसिद्धिनान्तरीयकत्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एवं सर्वत्र । किमिदानीं प्रत्यवायकराणि । निषिद्धानि महापातकोपपातकादीनि तथा नाम । नतु श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दार्थकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं न क्रियते, विहितं वा किमिति क्रियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न क्रियते । नहि विधिनिषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेत्वन्तरं वैदिकेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्योः । तस्मान्न किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं पश्याम । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते — निषेधश्रुतावर्थापत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं विधिश्रुताविव विहितानामभ्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

चोदनालक्षणा यश्च श्येनादिरिह गम्यते ।

निषेधाभावतस्तस्य कथं ब्रूयादनर्थताम् ॥ २०२ ॥

यद्यपि स्याद् विधिस्पृष्टे निषेधो नैव तादृशः ।

विज्ञायते ह्यनर्थत्वं षोडशग्रहणादिवत् ॥ २०३ ॥

न ब्रह्मविकलम् । तद् यदेव चोदनालक्षणपदेन न व्यावर्तयितुमिष्टं, तदर्थ-
ग्रहणेन व्यावर्तनीयम् । अनर्थश्च चोदनालक्षणपदेन व्यावर्तितः । विवा-
यकस्य वाक्यस्य चोदनात्वात् । तेन चानर्थहेतोः हिंसाया अलक्ष्यमाण-
त्वात् । प्राणवियोगफलो हि व्यापारो हिंसा । सा च 'न हिंसादि'ति
श्रुत्या निषिद्धेत्यनर्थः । स च निषेधलक्षितः नतु चोदनालक्षित इति
चोदनालक्षणपदेनैव तद्व्यावृत्तिसिद्धेरनर्थकमर्थपदमिति । पुरस्तादिति ।
'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमि'त्यत्रेत्यर्थः ॥ २०१ ॥

स्यादेतत्—श्येनादयोऽत्र भाष्यकारेण प्रत्युदाहृताः, ते च चोदना-
लक्षणा एवेति । तदयुक्तम् । यदि नाम श्येनादयश्चोदनालक्षणाः, न
त्वर्थपदेन व्यावर्तयितुं शक्यन्ते । निषेधप्रमाणकत्वादनर्थत्वस्य । तेषां च
विधिविषयाणां निषेधागोचरत्वादित्यभिप्रायेणाह -- चोदनेति । तद्विह
योऽनर्थो हिंसा नासौ चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणत्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः श्येनादयः, न तेऽनर्था इत्युभयतः पाशा रज्जुरिति ॥ २०२ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्वं न । एवमपि श्ये-
नादौ न सम्भवति, विधिविषयाणामपि निषेधविषयत्वसम्भवादतिरात्र इव
षोडशिनः । अत आह—यच्चपीति । अयमभिप्रायः—न तावद् विध्य-
वरुद्धे विषये निषेधः सम्भवति । यद्यपि कचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशान्निषेधादनर्थत्वं विज्ञायते । केवलो हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति, न
विधिसहितः यथोदाहृत एव षोडशिनि । नह्यसावनर्थः, अनुष्ठानवि-
वक्ष्यमात्रार्थत्वान्निषेधस्य, उभयथापि क्रतुफलसम्पदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनो निषिध्येत नैवमप्यभिचारविधिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलञ्जभक्षणादयोऽनर्थाः, प्रत्यवायहेतु-
त्वात् ।

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् । नञर्थपर्यवसाय्येव हि निषेधविधिर्न निषेध्यस्यानर्थतामापादयितुं क्षमः । तावतैव निषेधविध्यर्थसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिष्वधिकारः । तस्यां च रागादिना प्रवृत्तः पुमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्यन्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणेऽपि । अधिकारी हि नानवच्छिन्नो विशेषणेन बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणापेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवनभेदनादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्यन्ततेति मीमांसाकृतधियो धीरा विभजन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत् प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया श्रुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं शक्यते । अधिकारिलभात् । उक्तं हि निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् । सत्यम्, विषयस्यैव विशेषण गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमाख्यायते । यत्र खलु नञर्थे पुरुषो नियुज्यते स विषयः । न चासौ भक्षयतिनानवच्छिन्नो बोद्धुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पर्युपयुक्तस्य भक्षयतेर्बलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभय यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिदधिकारे हेतुतया सम्बद्धं साध्यतया सम्बध्यते । नियोगसिद्धान्तरीयकत्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एव सर्वत्र । किमिदानीं प्रत्यवायकराणि । निषिद्धानि महापातक्रोपपातकादीनि तथा नाम । नतु श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दार्थकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं न क्रियते, विहितं वा किमिति क्रियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न क्रियते । नहि विधिनिषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेत्वन्तरं वैदिकेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्योः । तस्मान्न किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं पश्याम । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते — निषेधध्रुतावर्थापत्तिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वे प्रमाणं विधिध्रुताविधे विहितानामभ्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

यस्तु वदति—ब्राह्मणहननादिषु निषेधाधिकारेषु द्वार्थवादोपात्ता यात-
नाविशेषाः 'त शतेन यातयादि'त्यादयः साध्यतया श्रूयन्ते । तैश्च मिलि-
तैव निषिध्यमानक्रियाधिकारिणं विशिनष्टि । अतः सवलित्ताधिकार एवाय,
शतादियातनापरिहारकामो हननाभिप्रवृत्तो न कुर्यादिति । दृष्ट चार्थवादो-
पात्तमधिकारिविशेषणं रात्रिसत्रे । तदिहाधिकारिहेत्वपेक्षायामगृह्यमाणे वि-
शेषे तदपि हेतुतया स्वीक्रियत इति । तदयुक्तम् । अगृह्यमाणे विशेष एव
नाम । नचेह तदग्रहणम् । स्वपदवाक्यान्तरोपात्तयोर्महाविशेषात् । रात्रि-
सत्रे हि फलान्तराश्रयणादर्थवादोपात्तप्रतिष्ठाब्रह्मवर्चसादीनां चागृह्यमाणवि-
शेषाणां च युगपदुपस्थानात् सर्वार्थवादोपात्तफलार्थेन एवाधिकार इति
युक्तं कल्पयितुम् । एव जातैश्चापि समस्तार्थवादोपात्तपूतादिविशेषाणाम-
गृह्यमाणविशेषत्वात् पुत्रजन्मनश्चाधिकारिविशेषणानुरूपेणाश्रयणाद् युगप-
देव सर्वविशेषणविशिष्टोऽधिकारीति कथ्यते । इह तु 'न कलञ्ज भक्षयेदि'ति
समानपदोपात्तो भक्षयतिरधिकारिविशेषणनयावगत इति नाधिकारिहेत्वन्त-
रापेक्षा । एवं ब्राह्मणहननादिप्रतिषेधेष्वपीति न कचिदार्थवादिकफलविशे-
षणापेक्षा । यदि तूच्यते - नञर्थविशेषणतयैव धात्वर्थोऽवगतो यावदधि-
कारिविशेषणतया कल्प्यते, तावदर्थवादोपात्तविशेषणान्युपस्थितानीति वि-
शेषाग्रहणमिति । न, एवमपि विपरीतविशेषणापत्तेः । धात्वर्थो हि यदा
विषयविशेषणतयावगतः पुरुषगुणतयावकल्प्यते । अर्थवादोपात्तानि त्वन-
न्यत्रोपयुक्तानीति तद्विशिष्टाधिकारिकल्पनैव न्याय्येति न सवलित्ताधिकार-
सिद्धिः । एवञ्च विषयविशेषणस्यैव भक्षयतेर्गलेपातिकयाधिकारिविशेषण-
त्वमित्युपेक्षितव्यम् । यदपि 'शतेन यातयादि'त्यादिविध्युपनिबन्धन साध्य-
त्वमाचक्षते, तदप्ययुक्तम् । अविधिविषयत्वात् फलानां साध्यभावस्य ।
वक्ष्यते च 'तस्य लिप्सार्थलक्षणे'ति । काम्यतयैव फलानि ध्रुतिभिरुपनी-
यन्ते, किमत्र विधिश्चुत्या । अत एव रात्रिसत्रे प्रतिष्ठाकाम इति विपरिणा-
माश्रयण प्रतिष्ठादीनां साध्यतासिद्धयर्थं, नतु प्रतितिष्ठेयुरिति विध्याश्रय-
णमिति यत्किञ्चिदेतत् । अतः सिद्धं निषेधप्रमाणकमनर्थत्वमिति ॥ २०३ ॥

श्येनादेरविधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥ २०६ ॥

स्यादेतत् — आविधेयेष्वेव चोदनालक्षणत्वमात्रेणोपदेशवाचो-
युक्तिः । कथमविधेयानां चोदनालक्षणत्वमिति चेत् । क्रमवदिति ब्रूमः ।
यथा खलु 'अध्वर्युर्गृहपतिं दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयतीति न तावत्
क्रमो विधीयते । यागादिवद् अभावार्थाभूतस्याविधिविषयत्वात् । नच
दध्यादिद्रव्यवत् । अकारकत्वात् । अकारकत्व चामूर्तत्वात् । नचारु-
णादिगुणवद् द्रव्यावच्छेदेन कारकत्वम्, एकैकपदार्थावच्छेदकत्वेनानुप-
लक्ष्यमाणत्वाद्नेकाश्रयत्वात् । न च सख्यादिवद् विधानम्, अपृथक्-
पदाभिधेयत्वात् । पृथक्पदाभिधेया हि संख्या 'तां चतुर्भिरादत्' इति सा
विधीयेतापि । नचैवं क्रमः, प्रचयादवगम्यत्वात् । अतः कथं विधिवि-
षयो भवेत् । तथा 'वेदं कृत्वा वेदिं कुर्यादिति पदार्थ एव कर्तव्यबुद्ध्या
गृह्यते न तु क्रमः । कथं व अतद्गोचरो विधीयेत । अतोऽविधेय एव
क्रमः । अथ च नाचोदनालक्षणः । विध्यनुमतत्वात् । अनुमन्यते हि विधि-
रानुपूर्व्यमग्न्याधानादिब्राह्मणतर्पणावसानं पदार्थज्ञातमेकत्र कर्तर्युपसहरन् ।
न ह्येकः कर्ता युगपदखिलमुपपादयितुमल विधिवितानम् । अतो विध्यभ्य-
नुज्ञामात्रेण विधानविनियोगशून्योऽपि क्रमः शास्त्रार्थ एव । एवं श्येनाद-
योऽपि नियोगविषयतयावगताश्चोदनालक्षणाः, न तु विधीयन्ते । यद्धि
नियोगसामर्थ्यादेवोपादीयते तद् विधेयमिति तन्त्रे व्यवहारः । कथं तर्हि
विषयभावः । यस्मिन्नर्थे स्थित्वा पुरुषो निर्युज्यते नियुक्तोऽस्मीत्यधिकारं
बुध्यते स तु विषयः, न तु विषये नियोगो नियुक्ते । आत्मन्येव नियो-
गात् । वक्ष्यति चापूर्वाधिकरणे — 'आरम्भे हि पुरुषो निर्युज्यते न कर्म-
णां'ति । अतः सिद्धमविधेया अपि चोदनालक्षणाः श्येनादय इति । एवं
च 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते इति श्येनादिस्वरूपाभिप्रायमेव, श्येनस्य
विविविधत्वेन चोदनालक्षणत्वात् । आविधेयत्वाच्च निषेधविषयत्वोपपत्तिः ।
अतो निषिद्धत्वाभिधानमपि युक्तमेव । फलार्थिता हि श्येनानुष्ठाने निमित्तं,
न विधिः । तदभिप्रायेण च तस्य लिप्सार्थलक्षणेति । अङ्गहिंसा त्वफलसाध-
नत्वादसत्यां फलप्रयुक्तौ विधिनैवानुष्ठाप्यते इति नासदं निषेधस्य । इति-

यदेव किञ्चित् कथञ्चिदवगत तदेव विध्यनन्यथासिद्ध्या तेनाक्षिप्यते । विरो-
धपरिहारश्चोक्तः । अपिच 'वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः' इत्यादावनन्यपराभिधा-
नावगतत्वाद्विधेर्नाविधेयता सिध्यति । तत्रैव हि विधीयते नान्यत्रेति चेत् ।
तदर्धजरतीयम् । यत्तु कर्तव्यताञ्चद्विविषयो नेति । तन्न । 'वेदं कृत्वा वेदिं
कुर्यादिति सक्रमपदार्थकर्तव्यतावगमात् । निष्कृष्यकर्तव्यता नावसीयत इति
चेत् पदार्था वा किं तद्वहिताः कर्तव्यताधियां गोचरीक्रियन्ते याद्विधेयतये-
ष्यन्ते । सर्वथा नः सक्रमकपदार्थविषयैवानुष्ठानसवित् । पदार्थावच्छेदादे-
वारुणादिवन्नाकारकत्वम् । यत्त्वेकैकपदार्थावच्छेदकतया नावगम्यत इति ।
नैतावता अकारकत्वं शक्यते वक्तुम् । स्वभावो ह्ययं क्रमस्य यन्नानाश्रयत्वं
द्वित्वादिवत् । न हि द्वित्वादयः संख्या एकैकत्र न समवयन्तीति नाव-
च्छेदिका भवन्ति । अकारक वा । अतः सिद्धं तावत् क्रमो विधीयत इति ।
एवञ्च न तन्निर्द्गनेनाविधेयानामेव चोदनालक्षणत्वं श्येनादीनाम् । अपि
च यदि श्येनादयो न विधीयन्ते, किमन्यद् विधेयमिति न विद्मः । नन्व-
द्भानि विधीयन्त इत्युक्तम् । रागादिभिस्तेषु नराणामप्रवृत्तिविषयत्वात् । किं
पुनस्तेषु रागादयो न प्रवर्तकाः । अप्रीत्यात्मकत्वादिति चेत् । समानामिदं
साधनेषु । तान्यपि ब्रह्मायाससाध्यानि दुःखात्मकान्येवेति न नरं रञ्जय-
न्तितराम् । यदि तु प्रीतिसाधनत्वात् तेषु रागादयः प्रवर्तका इत्युच्यन्ते,
अङ्गेष्वपि प्रसङ्गः । अननुगृहीतस्य साधनत्वानुपपत्तेः । अङ्गजन्यत्वाच्चानु-
ग्रहस्य । एवञ्चाङ्गप्रदानद्वयस्याविधेयत्वादविषयो विधिरापद्यते । अपिच
विधिविषयाः श्येनादयो न विधीयन्त इति दुरधिगमम् । विधिविषयमेव
विधेयविदो विधेयं मन्यन्ते । अविधेयस्य विधिविषयभावानुपपत्तेः । नन्वे-
तावदेव विधिविषयत्वं यत् तत्र विधिरवगम्यते । न पुनस्तस्य कर्तव्यता ।
यथाहुः — 'कर्तव्यताविषयो हि नियोगो न तत्कर्तव्यतामाह' इति । का पुन
कर्तव्यता । यागादयः । एषैव हि नियोगस्य कर्तव्यता यथागानुष्ठानम् ।
तत्प्रकाराधेतिकर्तव्यता प्रयाजादयः । येष्वेव केन रूपेण यागादिषु विधि-
रवगम्यते । यदि याग उपादिति, नन्विदमेवान्नो कर्तव्यतेति व्यर्थं न यागा

[illegible]

सर्वत्रावस्थितो न्यायो भावनांशद्वये विधिः ।
 न वाच्येन द्वये चार्था ज्योतिष्टोमादयो मताः ॥
 धर्मत्वेन न तेषां स्युर्हिन्मासाधनका हि ते ।
 नचाविर्थायमानस्य फलवत्साधनाङ्गता ॥ २०५ ॥

दीनां कर्तव्यतामहेत्युच्यते । नन्वात्मन्येव प्रवर्तयनीत्युक्तम् । अतः
 न तु यागानिर्गच्छि क्रियन् कार्यं कार्यनयावगम्यते इति विधिविगो-
 क्ष्यामः । अतो विधेयाः ज्येनादयः प्रियम् । अन्यं प्रातृयवस्य साध-
 नीनि नानर्थनया प्रत्युदाहृणमहेर्निति । यद्यपि तेष्वेव हिंसाशब्दो मुक्त-
 इत्युक्तः, तदुक्तम् । अभिचान्पर्यायो हि हिंसाशब्दः । सा च हिंसा न
 ज्येनस्य 'अभिचान्न यजेते'ति हि श्रूयते । ननु ज्येनादय एवाभिचान् ।
 खादिकाः ॥ २०५ ॥ आनकादिपदत्रययोगो गौणः । नचह गौणहिंसापदाश्रयो वि-
 श्रित कारणम् । ज्येनशब्दं तु फललक्षणाकारणं वक्ष्यामः । तस्मात् फल-
 मविधेये ज्येनादौ न किञ्चिद् विधेयमिति ॥ २०६ ॥

एवं तावदुपपत्तितः ज्येनादीनां विधेयत्वमुक्तम् । इदानीमित्यार-
 त्यागे सिद्धान्तहानिरपीत्याह -- सर्वत्रेति हान्तेन । जानात्येवासौ मयै-
 तत् कर्तव्यमिति, उपाय तु न वेदेत्यादौ सर्वत्र भाष्यकारानुसारेणैवांशद्वय-
 गामी विधिरवगम्यते । तदिह ज्येनाद्यविधेयपक्षे वाच्यते इति । अयं चाप-
 ज्येनादीनामविधेयत्वे दोष इत्याह -- ये चेति स्युरन्तेन । ननु यथा
 ज्योतिष्टोमादयो न विधीयन्ते एव न निषिध्यन्ते तेषांमिति । केस्माद् धर्मता
 न भवत्यत आह -- हिंसेति । यद्यपि ज्योतिष्टोमादयो न स्वरूपेण हिंसा,
 तथाप्यग्नीषोमीयादिपशुहिंसा तेषां साधनम् । सा चांशद्वयगामिन्यपि नि-
 षिद्धेत्युक्तम् । अतो निषिद्धाङ्गत्वेन प्रत्यवायहेतुत्वादधर्मता ज्योतिष्टोमा-
 दीनामिति । आपिचांशद्वयाविधाने तदुत्खातरेवेत्याह -- नचेति । वि-
 रयं महिमा यत्स्वभावसाध्या यागः फलाङ्गः, तथा वक्ष्यति जैमिनिः 'कर्म-
 ण्यपि फलार्थत्वात्' (३-१-४) इति । तथैतिकर्तव्यतापि यत् फलसाध-
 नाङ्गमसाधोप विधिमहिम्नैव । सा विहिता सती पुरुषार्थात्मकमाव्यमव्यव-
 सीद्माना फलवत्कत्वद्वयभावमनुभवतीति 'फलवत्तन्निधावफलं तदङ्गमिति

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निर्दर्शनम् ।

श्येनादीनां विधेयत्वादिष्टस्यापि च साधनात् ॥

उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।

प्रतिषिद्धा हि सेत्यत्र स्फुटमेतत् करिष्यते ॥ २१७ ॥

हिंसा हीति च यच्चापि ब्रूते नाभिचरेदिति ।

श्येनादीनां स्वरूपे तु नोत्तरग्रन्थसङ्गतिः ॥ २१८ ॥

विहितत्वान्निषेधस्य प्रवृत्तिस्तेषु दुर्लभा ।

स्वर्गोऽपि नराणां तृप्तिः सम्भवति यादृशी शशुवधे । अतः कथं तेऽनर्थतयो-
दाहिमन्ते, अत आह — श्येनादीनामिति । अयमभिप्रायः — यथावगत-
मायुपमतां न स्वरूपेण श्येनादयोऽनर्था इति । भाष्यकारेणापि न तत्स्वरूप-
मनर्थतयोदाहृतम् । किन्तु यत् तेषां फल हिंसात्मकमायुर्भाग्यविच्छेदः, सो-
ऽपि विहितो निषिद्धश्च । स्वयं विहितं वादर्थ्यात्मकोऽप्यनर्थानुबन्धीति तदि-
दमनर्थत्वं श्येन उच्यते, कारणे कार्योपचारात् । श्येनशब्द एव वा त-
त्फल उपचरितः कार्ये कारणोपचारादिति भावः । किं पुनरुपचाराश्रयणे
कारणमन्त आह — प्रतिषिद्धेति । भाष्यकारानुसारेणैवेदमुपचाराश्रयणम् ।
एवहि भाष्यकारो वदति — 'प्रतिषिद्धा हि से'ति । नहि श्येनादिस्वरू-
पाभिप्राय प्रतिषिद्धा हीतिदनुपपद्यते । तत्रस्तत्कृताभिप्राय एव श्येनाद्युप-
न्यास इति भाष्यदृष्टा स्फुटोऽतमिति ॥ २१७ ॥

इदं चापरं लिङ्गदर्शनमित्याह — 'हिंसा हीति । 'कथं पुनरसा-
वनर्थः' इत्युक्त्वा यदुक्तं 'हिंसा हि से'ति, ततोऽवगम्यते न श्येनादि
स्वरूपमात्रमनर्थतया विवक्षितमिति । वर्णितमिदमाशेषकाले न स्वरूपेण
श्येनो हिंसेति । अतो हिंसा हीत्यत्र भाष्यकारेणैतत् स्फुटोक्तम् । तत्र
भाष्यकारेण यदेतन्नि हिंसा नानन्ति नाभिचरितन्यामि तन्ने वदन्ते ।
नाभिचरस्यैव श्येनफलस्य निषेध दर्शयन्मनर्थतां स्फुटं ज्ञापयन्ति ।
स्वरूपान्निषेधे तु ग्रन्थे सर्वोऽप्युत्तरग्रन्थो न नञ्जन इत्यह —
यति ॥ २१८ ॥

प्रतिषिद्धा हीत्येतत् तावदुपपन्नमिह — निषिद्धत्वा-
देहिता हिंसासाधनतया श्येनादयः । न तेषु प्रतिषेधोऽस्ति

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निर्दशनम् ।

इयेनादीनां विधेयत्वादिप्रत्ययापि च साधनात् ॥

उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।

प्रतिपिष्ठा हि तैत्त्यत्र स्फुटसेतत् करिष्यते ॥२१७॥

हिंसा हीनि च यच्छापि ब्रूते नाभिच्छेदिति ।

श्वेतार्थिनां स्वल्पे तु नोत्तम्यन्यतद्धतिः ॥ २१८ ॥

विहितराशिषेधस्य प्रवृत्तिर्नोपु दुर्लभा ।

मन्वेजि सत्ता नृपिः मन्वेजि वाज्जी — मन्वेजि सत्ता नृपिः
वाज्जी सत्ता, मन्वेजि सत्ता — मन्वेजि सत्ता नृपिः । मन्वेजि सत्ता

महाराष्ट्र न. स्ट. रेलवे मंत्रालय, मुंबई. ११. ११. १९५०. १९५०. १९५०.
महाराष्ट्र न. स्ट. रेलवे मंत्रालय, मुंबई. ११. ११. १९५०. १९५०. १९५०.

[illegible][illegible]

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding page numbers. The names are listed in a single column, and the page numbers are listed in a single column to the right of the names. The names are:

- 1. The first part of the document is a list of names and their corresponding page numbers. The names are listed in a single column, and the page numbers are listed in a single column to the right of the names. The names are:

3

अतिक्रमेण हिंसादि शास्त्रान्तरनिरीक्षया ।

फलांशे भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः ॥ २२२ ॥

वक्ष्यते जैमिनिश्चाह तस्य लिप्सार्थलक्षणा ।

तेन सामान्यतः प्राप्तो विधिना न निवारितः ॥ २२३ ॥

“तस्यापि साधनं यत् तदर्थं एवाभिधीयते ।

वक्तुं तस्यैव धर्मत्वमुक्तमर्थविशेषणम् ॥”

रति । क्रोऽनर्थ इति तु श्येनादिफलपरो लक्षणया श्येनादिपदप्रयोगः,
तस्य चार्थादधर्मत्वमुक्तमिति वेदितव्यमिति । ननु श्येनादिविधिसामर्थ्या-
देव श्येनादिफलमासाद्यमानं कथं प्रतिषेधातिक्रमेणावाप्यत इत्युच्यते, अत
आह — शास्त्रान्तरेति । अयमभिप्रायः — सत्य श्येनचोदनालक्षणं त-
त्तत्, तदुद्दिश्य तद्विधानात् । क्वचित् किञ्चिद् विधीयत इति विधेः स्व-
त्वं, तत्र विधेयमिदोद्दिश्यमपि विधिर्विगाहत एव । यत्तु ‘न हिंसादि’ति
शास्त्रान्तर, तस्मिन्निरीक्षणेन श्येनादिफलस्य हिंसायाः प्रतिषिद्धत्वमवगम्यत
इति ॥ २२१ ॥

ननु विधिसृष्टेः प्रतिषेधोऽनवकाशः । सत्यपि वा प्रतिषेधे नैवविध-या-
नर्थत्वमित्युक्तम् । तद् यदि चोदनालक्षणा हिंसा, कथं निषिद्धत्वादनर्थः ।
चोदनालक्षणत्वेऽप्यविधेयत्वमिति तु भवद्भिरेव निराकृतम् । अत एव क्रमो
विधेय इत्याश्रितम्, अत आह — फलांश इति वक्ष्यतेऽन्तेन । अ-
नभिप्रायः — उक्तमिदमस्माभिः किञ्चिद् विधातुं फलमुद्दिश्यते इत्येता-
वन्तो चोदनालक्षणाः । ननु फलमेव विधीयते, भावनायाः फलांशे प्रत्य-
यविधायकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वक्ष्यति हि — ‘जानात्येवासौ मयैतत्
वर्ण्यमिति उपायं तु न वेदेति । अतः स्वयमेव कर्तव्येषु पुरुषाणां प्रवृ-
त्तेर्न तद्विषयप्रवृत्तिज्ञापनं विधेः फलम् । साधनोपाययोस्त्वप्रवृत्तः पुरुषः प्र-
वर्त्तते इति तयोर्विधेयत्वम् । क्रमे तु न तावत् किञ्चिद् विधीयते ।
संशयि चैव विधीयते, कथं चोदनालक्षणो भविष्यति । जैमिनेरप्येतदेवा
मिन्नमित्याह — जैमिनेरिति । लिप्सया प्रवृत्तिं लक्षयति, तथा प्रवृत्तेः ।
अर्थानन्दः प्रयोजनवाची फले प्रवृत्तिः पदोपलक्षणा न वैधीति दर्शितं भ-
वति ॥ २२२ ॥

फलांशोपनिपातिन्या हिंसायाः प्रतिषेधकः ।

अनर्थप्राप्तिहेतुत्वं बोध्यते तत्र यद्यपि ॥ २२४ ॥

श्येनस्वरूपं नानर्थस्तत्फलस्य त्वनर्थता ।

परस्तूभयमित्यादेः फलस्यापि विधेयत्ताम् ॥ २२५ ॥

भावनान्तर्गतत्वाद्वा मत्त्वानर्थत्वमाक्षिपत् ।

नैवेत्येतावता चास्य विधेयत्वनिराक्रिया ॥ २२६ ॥

किं विधेयमिदानीं स्यादाह श्येनादयस्त्विति ।

यतश्चायं सूत्रभाष्यानुगतः सिद्धान्तः यत् फलं न विधीयत इति, तेन कारणेन 'न हिस्यादि'ति प्रतिषेधः श्येनफलोपनिपातिन्यां हिंसायां सामान्यतोऽवतरन् विधिना न निवारित इति तस्यानर्थतामापादयतीत्यभिप्रायेणाह — तेनेति ॥ २२३ ॥

एवंच निषेधेन श्येनफलस्यानर्थप्राप्तिहेतुत्वे बोध्यमानेऽपि न श्येनः स्वरूपेणानर्थः, तत्फलमेव तु हिंसानर्थ इत्याह — अनर्थेति ॥ २२४ ॥

अत्रापरं परिचोदनाभाष्यं 'कथं पुनरि'त्यादि । तस्याभिप्रायमाह — परस्त्विति । अयमभिप्रायः — योऽयं साधनफलयोर्विधेयाविधेयभेदो दर्शितस्तमविद्वान् 'उभयमि'त्यादिभाष्ये श्येनादेश्चोदनालक्षणत्वाभिधानात् फलस्यापि विधेयतां मन्वानः, अथवा व्यशभावनाविधानेन फले जातविधेयाभिमानः श्येनफलस्यानर्थत्वमाक्षिप्तवान् । अयं च भाष्यार्थः — कथं यः कर्तव्यतयोपदिश्यते सोऽनर्थः । यद्यपि ग्रन्थात् कर्तव्यतोपदेशपर्यनुयोगोऽवगम्यते, तथाप्यपौरुषेये उपदेशपर्यनुयोगासम्भवादुपदिश्यमानस्य कथमनर्थत्वमित्येव पर्यनुयोगार्थः । अतएवोक्तम् — अनर्थत्वमाक्षिपदिति ॥ २२५ ॥

अत्र परिहारभाष्यं — 'नैव श्येनादयः कर्तव्यतया विज्ञायन्ते' इति । तच्छ्येनादिकर्तव्यतानिषेधपरमिवोपलभ्यते । तच्चायुक्तम् । श्येनादिविधानस्य पूर्वोक्तत्वात् । अतो भित्त्वा योजयति — नैवेति । अस्य श्येनफलस्य हिंसाया नैवेत्येतावतैव विधेयत्वं निराकार्यमित्यर्थः । किं तर्हि विधेय-

विधित्वस्यादिशब्दान् स्यादितिकर्तव्यतास्वपि ॥

तस्मान् फलांशे या हिंसा वैदिकी सा निषिध्यते ।

अंशद्वये नु या नाम तद्विशेषाभिधायिनाम् ॥

तेति हि मगामनन्ति नाभिचग्नि यमि'ति नदन भाग्यक्षणे लक्षणे अनु-
रूप्यति दर्शयति. यां हि हिंसां भिन्नेऽन्यभिचार्यपुनपूजानुतागत ।
तत्रेदम् अभिचरन् नाभिचग्नि'मिति 'यत्किं कृतम् । लक्षणं च यद्वृत्त-
सुक्तं मित्रवदेवावगमानं न विषयनया । अतो न ता हिंसा निषीयते ।
तेषामुपदेगः इति च स्पष्टमेव ज्योतिर्दानां विधानमुक्तम् । अन्यथा अवि-
धेयस्यापदेगानुपपत्तेः, हिंसापदेगजडयोः पर्यायन्तादिनि भावः । ज्येना-
दय इत्यादिशब्दस्य प्रयोजनमाह — विविन्नामिति । साधनानि तावद्
विधीयन्ते । इतिकर्तव्यतापि हिंसात्मिका दैक्षपथादि(का ? गा) विधीयते ।
एतेन फलांशस्यैव हिंसा न विधीयत इति दर्शितं भवति । विधित्व विवि-
शक्तिरित्यर्थः ॥ २३० ॥

यतोऽहं हिंसा विहितैव, अतः फलांशस्यैवावैदिकी हिंसा 'न हिं-
स्यादि'ति निषिध्यते । अतश्चान्येऽन्यभिप्रायेणाह — नस्मादिति । 'मर्व-
स्वारफलस्येदानीं का चार्ता । मरण तस्य फलं, न हिंसा । तच्चांनिषिद्ध-
मिति चेद् न । अमति भाग्यच्छेदे नदनुपपत्तेः । अतः फलांशोपनिपातिनी
सर्वस्वारहिंसा न भवेत् । उच्यते — पूर्वापरभूते हि यजे तानीयसव-
नीयार्भवस्तोत्रकाले सर्वस्वदक्षिणापगृहीतो विपद्यते दीक्षितः । अतो विधि-
कोष्ठप्रविष्टैवासौ हिंसा । 'अन्यत्र तीर्थेभ्यः' इति च तीर्थवह्निर्भूतैव हिंसा
निषिद्धा । इयं तु तीर्थमध्यगता विधिस्पृष्टेति नानर्थः । ज्येनफलं तु
चिरातिपन्ने ज्येने तज्जन्त्यापूर्वविच्छिन्नभाग्येषु शत्रुषु विपद्यमानेषु जायते ।
अतस्तीर्थवह्निर्भावादर्थो न भवति । तेन क्रतुवह्निर्भूता फलांशहिंसावैदिकी
निषिध्यते । नान्तःक्रत्विति विवेकः इति । किं पुनः कारणं साधनोपायभूता
न निषिध्यते । सामान्येन 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रं प्रवृत्तम् । अतोऽहंसाधन-
हिंसयोरपि प्रतिषेधो भवेत्, अत आह — अंशद्वय इति । साधनोपायांशद्वय-

१ 'न्तः', २. 'चापि नि', ३ 'तत्तत्र ।' ग पाठ

• मर्वस्वारो नाम मरणकामकृत्यो यागविशेष (१० २ अधि २३) ।

अविशेषेण यच्छास्त्रं शिरोवदिति चोत्तरम् ।

निषेधेनातत्रष्टब्धे विषये न ह्यन्वयता । २३२ ॥

नामिनी हिमा प्रतिषि-यते इति द्रुवाणस्य 'अविशेषेण यच्छास्त्रं तन् सन्दि-
ग्धमन्याय्यत्वाद् विकल्पस्याराद् विशेषनिष्ठ स्यात्' (१०. ८. १६) इति सू-
त्रमुत्तरम् । शिरोवदि'ति च सूत्रान्नरैकदेश । अत्र द्रुमयत्रापि सामान्यशा-
स्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधो दर्शितः । पूर्वत्र तावद्यथा । उद्योतिष्टोमे श्रूयते—
'वर्ष्मन्ति जुहोती'ति । अस्मि चानारन्यविधिः 'यदाहवनीये जुहोती'ति । अत्र
मशयः—किं उद्योतिष्टोमिके हौमे वर्ष्माहवनीययोर्विकल्पः, उत बाध्यबाध-
कभाव इति । तत्र विकल्प इति प्राप्तः । तथापि — न तावदेतादयो मनु-
जयः सम्भवति । नच पाष्टिकानुग्रहसम्भवे आन्यन्निके बाधः । आहवनीयो
हि सामान्यशास्त्रेण वर्ष्महौमसां गन्तव्यतीति न तस्यान्वयबाधो न्यायः ।
अतो विकल्प इति प्राप्ते उक्तः—यदेतदविशेषेण ताहवनीयस्य तदागद् वि-
शेषनिष्ठ न्यादिति । द्वे विशेषनिष्ठेभ्यो न्यायः । विशेषनिष्ठो वर्ष्महौमसां गन्तव्य-
तीति बाधत । कुतः । अन्यायत्वाद् विकल्पस्य । अत्रमन्यायस्य । अत्रमन्याय-
हि सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेण प्रवर्तते । तत्र तेषां सन्दिग्धस्य मशयः न वि-
शेषोऽस्य विषय इति विशेषशास्त्रं तु विशेषविषयस्य । अतो विकल्पः वि-
कल्पः । अत्रापि सामान्यशास्त्रस्य मशयो दर्शितः इति उक्तः । अत्रमन्याय-
कसाहवनीयो बाध इति । तत्र ह्यत्रापि मशयो दर्शितः । अतो विकल्पः वि-
कल्पः । अत्रापि सामान्यशास्त्रस्य मशयो दर्शितः इति उक्तः । अत्रमन्याय-
निषेधोर्नित्यमिति शिरोवदित्युक्तमेति । इति । अत्रापि मशयो दर्शितः । अत्रमन्याय-
नांशशास्त्रेण निषेधः । अत्रापि मशयो दर्शितः । अत्रमन्याय-
मशयः । अत्रापि मशयो दर्शितः । अत्रमन्याय-
इति । अत्रापि मशयो दर्शितः । अत्रमन्याय-
अत्रमन्याय-
पठति । अत्रापि मशयो दर्शितः । अत्रमन्याय-

प्रत्यक्षादेरशक्यत्वात् कल्प्यते निष्प्रमाणता ।

नहि हिंसाद्यनुष्ठाने नदानीं दोषदर्शनम् ॥ २३३ ॥

चाद्येऽपि विचिकित्सा तु शास्त्रादेवोपजायते ।

हिंस्यमानस्य दुःखित्वं दृश्यते यत्र तावता ॥ २३४ ॥

कर्तुं दुःखानुमानं स्यात् नदानीं तद्विपर्ययः ।

इति । नन्वमन्यपि निषेधे किमश्रद्धयगामिनी हिंसनर्यो न भवतीत्यत आह — निषेधेनेति ॥ २३२ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षादेरिति । नानार्थे वे प्रत्यक्षादीनि क-
मन्ते । नचाप्रमाणकोऽर्थः कल्पयितुं शक्यत इति । प्रत्यक्षाद्यशक्तिमेव
दर्शयति — नहीति । नहि त्रिवृत्त्यानविकेकयोगि माध्यायनभावो हिं-
साप्रत्यवाययोः प्रत्यक्षः, नदानीं प्रत्यवायादर्शनादिति ॥ २३३ ॥

नन्वमन्यपि दोषदर्शने चाग्रहिंसानामनर्थत्वदर्शनादोदितान्वपि वि-
चिकित्सा जायत एव, अत आह — चाग्रेऽपीति । अयमभिप्रायः —
नात्र विचिकित्सायां किञ्चित् कारणम् । शास्त्रादेव चाग्रेऽपि विचिकित्सा ।
अहंहिसापि शास्त्रविहित्वेति निर्विचिकित्समनुष्ठातव्येति । ननु प्रत्यक्षमेव
हिंस्यमानस्य दुःखित्वमुपलभ्यते । अतः कर्तुं न तत्र दुःखित्वमनुमा-
स्यामहे । क्रियानुरूपं हि कर्तृणां फलमिति मद्वाजनप्रसिद्धम् । यथा
चाहुः —

“तथाच नार्ग्यपि सिद्धमेतत्
करोति यो यत्कर्मतेऽप्यमो नत् ।
यत् कर्मबीजं वपने मनुष्य-
स्तस्यानुरूपाणि फलानि भुङ्क्ते ॥”

इति । अतः क्रियानुरूप्येणैव हिंसनर्थकरीत्यनुमास्यते, अत आह — हिं-
स्यमानस्येति स्यादन्तेन । अयमभिप्रायः — यदेतद् हिंस्यमानस्य दुः-
खित्वदर्शनं, तेन कर्तुः दुःखित्वानुमानमयुक्तम् । व्यामलिङ्गदर्शनाभावात् ।
नहि हिंस्यमानस्य दुःखिता कर्तुर्मविन्यता दुःखेन व्याप्तावगतेति । प्रत्यक्ष-
दर्शनानुसारेण तु विपर्यय एव तावदनुमानं शक्यते, नदानीं हि कर्तुः

विषयेऽस्याः फलं यादृक् प्रेत्य कर्तुंस्तथाविधम् ॥
 हिंसा क्रियाविशेषत्वात् सूते शास्त्रोक्तदानवत् ।
 य एवमाह तस्यापि गुरुद्धीगमनादिभिः ॥ २३६ ॥
 सुरापानादिभिश्चापि विपक्षैर्व्यभिचारिता ।
 विरुद्धता च यादृग्धि दानैस्तादृक् फलं भवेत् ॥
 विधिगम्यफलावाप्तिरदुःखात्मकता तथा ।

स्फुटं सुखमेवोपलभ्यते । अतः कालान्तरेऽपि हिंसा सुखकरी, हिंसात्वाद्
 अवधदिति शक्यते प्रयोगो वक्तुमित्यभिप्रायेणाह — तदानीमिति
 ॥ २३४ ॥

अत्र कश्चिदनुमानकुशल आह — क्रियाविशेषाः खलु विषयानुरूप-
 फलदायिनो दृष्टाः । यथा दानादयः शास्त्रोक्ताः । दानं हि सम्प्रदानापर-
 नामान विषयं सुखयतीति प्रत्यक्षमवगतम् । तच्च कालान्तरे दातुः परां
 प्रीतिमाधास्यतीति शास्त्रादवगम्यते । हिंसापि च क्रियाविशेषः । अतो
 यादृगस्या विषये हिंस्ये कर्मणि फलं दुःखात्मकं तादृगेव कर्तुंनुमीयत
 इति, तदेतदुपन्यस्यति — दिश्य इति ॥ २३५ ॥

अत्र दूषणमाह — य एदमिति । एवमादिनां हेतुरनैकान्तिकः ।
 क्रियाविशेषाणामपि गुर्वङ्गनागमनादीनां विषयानुरूपफलदायित्वाभावात् ।
 दुःखफलत्वात् तेषाम् । विषये च गुर्वङ्गतादौ तदात्वे प्रीतिदर्शनात् ।
 सुरापानस्यापि यदि पेया सुरैव विषयः, न तस्य दुःखमदुःखं वेति विष-
 यानुरूपफलदायित्वमेवमादीनामनिवृत्तिरिति विपक्षैरभिर्व्यभिचारिता हेतो-
 रिति ॥ २३६ ॥

विरुद्धाश्च हेतुरित्याह — विरुद्धेति । कथं विरुद्धता, अत आह —
 यादृगिति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्गमको भवति । दानं चात्र दृष्टान्तः ।
 अतो यादृजं दाने फलमवगतं, हिंसापामपि तादृगेव फलं भवेदिति । तादृ-
 कत्वमेव फलस्य दर्शयति — विधिगम्येति । दाने हि विधिगम्यफलावाप्ति-
 रवगता । तदिदं व्याप्तिवत्त्वेन हिंसापामपि प्राप्नोतीति । विधिबलेन त्वद-
 फलत्वमेव हिंसाया अवगम्यते । अतो नानर्थक्यं निवर्तयति मिमाध-
 यिपितानर्थफलत्वविदितार्थकत्वमाज्जनाद् विरुद्धोऽयं हेतुर्व्यभिचार्ये-

नच या सम्प्रदानस्य प्रीतिस्नादक फलं भवेत् ॥

दानुस्तेन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते ।

सम्प्रदानं च दाने ते विषयः कर्म हिंसते ॥ २३१ ॥

वैषम्यं सम्प्रदाने तु पक्षे त्वेतिरुद्धता ।

प्रीयते सम्प्रदानं हि देवतेति स्थितं नच ॥ २३२ ॥

णाह — अदत्तेति । नयेति । विं तन्मात्राणामौ सत्यामदु स्यान्मतेत्यर्थः ।
नहि दुःसात्मकं फलं विधिः प्रमाणं भवतीति ॥ २३३ ॥

एव नावद्वेनुदोपायुक्तौ । उदात्ता दृष्टान्तदोष दर्शयति — नचेति ।
विषयानुरूपफलदायिता तत्र साध्यते । दाने च सम्प्रदान विषयः । नच
दान दानरि तदनुस्य फलमभिलिप्सादयति, ततो विधिप्रवृत्तस्य मदतोऽस्यु-
दयस्य दानरि निषेधः । अत्र हि प्रीतिर्गो गृहीतवता भवति । दानुस्तु
तां पात्रमादृतवतः 'भवन्मगममभितानि तानि वन्मगाणि स्वर्गो भवतीति'
शास्त्रानुसंगणावगम्यते । क्वचित् 'ममद्विगुणमाहन्वानन्नानि फलान्यत्राप-
णत्राप्यणश्रोत्रियवेदपात्रेभ्यः' इति साध्यहीनो दृष्टान्त इति । अपिचैका-
र्थेनैव साध्यपदेन पक्षमप्युच्यतेऽपि कथ्यते । इह च दृष्टान्ते दाने सम्प्र-
दानं विषयशब्दस्यार्थः । हिंसते तु हिंस्यमानं कर्म । नचैतद् युक्तमित्य-
भिप्रायेणाह — सम्प्रदानमिति वैषम्यमन्तेन । यदि तु वैषम्यपरिहारायै
पक्षेऽपि सम्प्रदानमेव विषयशब्दस्यार्थो भवेत्, ततः सिद्धावधिप्राप्तानर्थवि-
परीतप्रतिज्ञानाद् विरुद्धः पक्षो भवेदित्याह — सम्प्रदानं इति । विरुद्धता-
मेव स्फुटयति — प्रीयते इति । अग्नीषोमदेवतासम्प्रदानको हि पशुयागः ।
तत्र चाग्नीषोमो देवता प्रीयते इति विषयानुरूपफलप्रतिज्ञाने हिमाकर्तुर्गुण-
प्रीतिकरी हिंसतेति प्रतिज्ञातं भवेत् । एवञ्च नानर्थकत्वं सिध्यति, प्रीति-
फलस्यानर्थत्वाम्भवात् । अतो विरुद्धः पक्षो भवेदिति । किं पुनरिदं देव-
धिकरणाविपरीतविग्रहवत्त्वमिदमिष्टं देवता प्रीयते इत्युच्यते । यद्यपि
राकारणात्मकं सम्प्रदानं देवता स्यात्, तथापि नामो प्रीयते । धुनि-

दृष्टान्ते कर्म दानं चेत् तस्य कीदृक् फलं भवेत् ।
जपहोमादिदृष्टान्तात् परपीडादिवर्जनात् ॥ २४१ ॥
चोदितत्वस्य हेतुत्वाद् विरुद्धाव्यभिचारिता ।
विहितप्रतिषिद्धत्वे मुक्त्वान्यन्न च कारणम् ॥ २४२ ॥
धर्माधर्मावबोधस्य तेनायुक्तानुमानगीः ।
अनुग्रहाच्चाधर्मत्वं पीडातश्चाप्यधर्मता ॥ २४३ ॥

समवायित्वात् कर्मसु । अत आह — इति स्थितं तवेति । सत्यं, नायं
सिद्धान्तः । तव तु साङ्ख्यस्य स्थितमिदं यद् देवता प्रीयत इति । अतस्ते
पक्षो विरुद्ध इति ॥ २४० ॥

पूर्वं तावदुभयत्र सम्प्रदाने विषयशब्दार्थे दोष उक्तः । कर्मवचनत्वे
दोषमाह — दृष्टान्त इति । यदि हि दाने कर्मैव विषयो भवेत्, तत-
स्तस्य दीयमानस्य गवादेर्न किञ्चित् फलमिति न तदनुरूपफलसाधन युक्त-
मित्यभिप्रायः । विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरित्याह — जपहोमादीति ।
जपादयो हि क्रियाविशेषा न परेषां पीडानुग्रहयोर्वर्तन्ते । चोदितत्वमात्रेणैव
तु तेऽर्थतयावगताः । अतस्तद्दृष्टान्तेनैव चोदिता हिंसा अर्थ इति शक्यते
साधयितुम् । अतो विरुद्धाव्यभिचारिता । नचात्र विषयानुरूपमेतन् फल-
मिति शक्यते वक्तुम् । विषये फलादर्शनात् । जपस्य यदि तावज्जप्यमानं
विषयः, किं तस्य फलम् । अन्यस्य तु न कस्यचित् पीडानुग्रहौ ददयेने ।
अतएवोक्त परपीडादिवर्जनादिति । एवंविधं दृष्टान्तमासाद्य चोदितत्वस्य
हेतुत्वं सम्भवतीति विरुद्धाव्यभिचारी हेतुर्भवति । भवति च प्रयोगः —
दैक्षपशुहिंसा अर्थ, विहितत्वाज्जसादिवदिति ॥ २४१:१ ॥

अपिच विधिनिषेधप्रमाणकयोर्धर्माधर्मयोरनुमानोपन्यासोऽतिदूरमप-
भ्रष्ट इत्याह — विहितेति ॥ २४२:१ ॥

अपिच विषयानुरूपफलवादिना पीडानुग्रहनिवन्दनं धर्माधर्मत्वमा-
श्रितम् । एवम् जपे शीतुपाने चान्तराभावानुपानुत्पत्ता न स्यादि-
त्याह — अनुग्रहादिति ॥ २४३:१ ॥

एवं ये निपुणं प्राहुस्तैरप्येतत् परीक्ष्यताम् ॥ २५२ ॥
 सुरापानादिभिः शूद्रः किं याति नरकं कृतेः ।
 वैश्यस्तोमेन वा किं स्याद् विप्रराजन्ययोः फलम् ॥
 पञ्चम्यामिष्टिकरणान्मध्याह्ने चाग्निहोत्रतः ।
 तस्माद् यद् यादृशं कर्म यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम् ॥
 शास्त्रेण गम्यते तस्य तादृशस्यैव तत् फलम् ।
 हिंसा चांशद्वयादन्या या तस्याः प्रतिषेधजम् ॥
 प्रत्यवायार्थताज्ञानं विधिनान्यत्र वार्यते ।

तीर्थातीर्थगता हिंसैव । अतः कथं हिंसा सती काचित् प्रत्यवायं न जन-
 यिष्यति । नहि दैक्षपशुहिंसाविधानं वस्तुनः शक्तिमुत्सारयितुमुत्सहते
 विद्यमानद्रव्यगुणादिशक्तिमात्रोपदेशित्वात् शास्त्राणाम् । नैषां शक्त्यावापो-
 द्वापयोर्व्यापारः । अतस्तदेवेदं 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रोपदर्शितप्रत्यवायहेतुत्वं
 दैक्षपशुहिंसाक(र्म ? मर्णा)ति शास्त्रानुवावनेनैव हिंसादीनामवर्मत्वं कल्प्यत
 इति । तदेतदुपन्यस्यति — कचिदिति त्रयेण । कचिद् बाह्यहिंसायां
 निषिद्धत्वात् प्रत्यवायहेतुत्वे हिंसायाः शक्तिर्वोविता न विधानादपगच्छ-
 तीति सम्बन्ध इति ॥ २५१ ॥

एवमुपन्यस्य निरस्यति—एवमिति द्वयेन । एवंवादिनो हि 'न
 सुरां पिबेदि'ति निषेधशास्त्रात् सुरापानस्य प्रत्यवायशक्तिरवगतेति शूद्रोऽपि
 तां पिबन् प्रत्यवेयात् । तथा वैश्यस्तोमेन वैश्यस्य यजमानस्य विविनाम्यु-
 दयसिद्धिर्दर्शितेति वैश्यस्तोमशक्त्यनुसारेण विप्रराजन्ययोरपि तत्फलं भवेत् ।
 नचैतदिष्यते । तथा कालभेदेन शक्तिभेदो दृष्टः । इष्टयोर्देशपूर्णमासयोः प-
 र्वणि शक्तेः पञ्चम्यां चाशक्तेः । अग्निहोत्रस्य सायंप्रातरनुष्ठितस्य फलसाध-
 नत्वान्मध्याह्ने च तदभावात् । अतो यथाशास्त्रमेव शक्तिसद्भावोऽभ्युपेयत
 इति ॥ २५३ ॥

तस्मात् शास्त्रानुसारेणैव कर्मणां फलशक्तिरास्येयेत्युपसंहरति —
 तस्मादिति ॥ २५४ ॥

एवं साधनोपायांशद्वयातिरिक्तायां हिंसायां 'न हिंस्यादि'ति प्रति-

ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५६ ॥

ज्ञायन्ते शास्त्रतस्तास्तु क्रियाभेदव्यवस्थिताः ।

व्यवस्थाः शक्तिभेदानां दृष्टार्थेष्वपि कर्मसु ॥ २५७ ॥

अभिन्नत्वेऽपि दृश्यन्ते भुजेः स्वस्थातुरेष्वपि ।

रूपाभेदेऽपि हिंसादेर्भेदोऽङ्गानङ्गकारितः ॥ २५८ ॥

तथाप्येकफलत्वं चेत् क्रियात्वात् सर्वसङ्करः ।

यजित्वाद्यविशेषाच्च चित्रादिफलतुल्यता ॥ २५९ ॥

पेधाज्ज्ञातं प्रत्यवायहेतुत्वज्ञानम् 'अन्यत्र तीर्थेषु' 'यो दीक्षितः' 'यदग्नीषोमीय पशुमालभेत्' त्यादिविधिना वार्यत इत्याह — हिंसेति ॥ २५५ ॥

यत्कृतं न वस्तुगत्यावापोद्वापयोः शास्त्रस्य व्युत्पत्तिरिति, तदि-
प्यत एव । केवल शास्त्रानुसारेणैव तत्तत्क्रियाभेदव्यवस्थिता एव शक्तयो-
ऽवगम्यन्ते । अतो नातिप्रसङ्ग इत्यभिप्रायेणाह — ज्ञानमिति ॥ २५६ ॥

कथमेकस्य कर्मण शक्तिभावाभावाविति चेत् । नैतिकमिति क-
र्माणि विदाद्भुवन्तु भवन्त । यथा तावदेकमेव भोजन स्वरूपानुगृह्यैकं भिन्न-
शक्तिक दृष्टम् । स्वस्थेन हि तत् क्रियमाणं स्वतोऽदितमन्तरात्तन्मन्त्र-
स्या शरीरं वर्धयति । आतुरेण तु क्रियमाणमन्नमन्नानुपशान्तमन्नं कृषी
करोति । एवमष्टाधेयवपि कर्मसु भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — एवमेव
इति ॥ २५७ ॥

यथा भोजनव्यभेदेऽपि स्वरूपानुगृह्यैकं भिन्नशक्तिकं भिन्न-
तत्र शक्तिभेद समाधीयते । एवमित्यादि विचार्यते चेत् हिंसा-
दिसा इय पाप्मरिमेति व्यापितभेदोऽवगम्यते । हिंसाभेद इत्य-
ह — रूपाभेद इति ॥ २५८ ॥

यदि त्वदानभेदमगच्छीत्युक्तं त्वदानभेदोऽवगम्यते । त-
सति सर्वलौकिकैर्दिष्टावेत्युक्तं । त्वदानभेदोऽवगम्यते । त्वदान-
पत्यभिः पुत्रप्राप्तयेत्यादिनां हि त्वदानभेदोऽवगम्यते । त्वदान-
भेदोऽवगम्यते । त्वदानभेदोऽवगम्यते । त्वदानभेदोऽवगम्यते ।

भेदात् तत्र व्यवस्था चेदिहाप्येवं भविष्यति ।
 विधीनां वापि सर्वेषां साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
 पुरुषार्थः फलं तेन नानर्थोऽतः प्रतीयते ।
 नचैषु श्रूयतेऽनर्थो निषेधान्नच कल्प्यते ॥ २६१ ॥
 नच प्रकरणस्थत्वात् पुरुषार्थः फलं भवेत् ।
 कर्मोपकारः कल्प्यस्तु दृष्टोऽदृष्टोऽथवा पुनः ॥ २६२ ॥

सामान्याभेदादपि चित्रादीनां कर्मणां फलतुल्यता भवेदित्याह — यजि-
 त्वेति ॥ २५९ ॥

यदि तु तत्र व्यवस्थावान्तरभेदाश्रयाभिधीयते, सेहापि समाने-
 त्याह — भेदादिति । ननु विहिता नामाङ्गहिंसा । तथापि किं नानर्थः ।
 न विधिनानर्थफलेन न भवितव्यमिति राजाज्ञा । अत आह — विधीना-
 मिति । अयमभिप्रायः — नेयं राजाज्ञा । शब्दशक्तिरेव । विधिर्हि कर्तव्य-
 ताबुद्धेहेतुः । इष्टान्युपायं च कर्तव्यतया लोको बुध्यते । अतोऽवश्यमेव सा-
 क्षाद् व्यवहितोऽपि वा विधेयानां पुरुषार्थः फलमित्यवसीयते । साक्षात् प्र-
 धानानां, व्यवहितोऽङ्गानाम् । तस्मान्नातो विधेरनर्थफलत्वमवसीयते । विधि-
 बलादवगम्यमानं विधीनां फलमित्याहेति । अपिच, अनर्थक्यङ्गहिंसेति नेदं
 सान्दष्टिकम् । नचानर्थसमभिव्याहारोऽस्याः श्रूयते । अतः कथमनर्थसाध-
 नमित्याह — नचैष्विति । नन्वश्रूयमाणोऽपि कलञ्जमक्षणादिवत् कल्पयि-
 ष्यते, अत आह — निषेधादिति । तत्र निषेधः कल्पनायां कारणं, नासा-
 विह सम्भवति । अभावादेव विधानदर्शनादिति ॥ २६१ ॥

अपिचाङ्गहिंसानां पुरुषार्थत्वे सिद्धे कदाचिदनर्थोऽपि फलतया क-
 ल्प्यते । नच तासां पुरुषार्थः फलम् । प्रकरणे पाठात् । प्रकरणविविविनि-
 योगेन क्लृप्तत्वादित्यभिप्रायेणाह — नचेति । किं नाम तत्कल्प्यमत
 आह — कर्मोपकार इति । यत् खलु प्रकरणस्थं, ततः प्रधानकर्मोपकार एव
 कल्प्यते दृष्टोऽदृष्टो वा । यथावधातम्य व्रीहीणां त्रितुपीभावो विध्यपेक्षितो
 दृष्टः । अदृष्टो वा यथा प्रयाजादिजन्य इति ॥ २६२ ॥

भावनाविधिरप्येव फलांशाद् विनिवर्तते ।

अतः स्वतो न धर्मत्वं ज्येनादेर्नाप्यधर्मता ॥ २६६ ॥

फलानर्थानुबन्धित्वात् तद्द्रष्टावेणोपचर्यते ।

निराकाङ्क्षस्य चैकेन ज्येनस्य न फलद्वयम् ॥

तस्मान्न क्रियान्तरादेर्वा हिंसातो नार्थ उच्यते ।

फलतोऽपि न यत् कर्म नानर्थनानुबध्यते ॥ २६८ ॥

केवलप्रीतिरेवृत्तात् तत्कर्मत्वेन हीन्यते ।

यदि त्वप्रीतिहेतुर्थः साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥

सोऽधर्मश्चादनार्थः स्यात् नदा ज्येनेऽप्यधर्मता ।

यस्तु हिंसात्वमाधर्म्याद् बाध्यवच्चोदितास्त्रपि ॥

वदेदन्नर्थहेतुत्वं तस्याप्यागमवाधनम् ।

तमनादृत्य यो ब्रूयाद् यागादेरप्यसौ वदेत् ॥ २७४ ॥

स्वर्गादिसाधनाशक्तिं क्रियात्वाद् भाजनादिवत् ।

गीतासन्त्रार्थवादेर्या कल्प्यनेऽनर्थहेतुता ॥ २७५ ॥

नन्वेवमर्थम एवानिष्टानुबन्धिवान् ज्येनः फलद्वारेण, अन आह —
यदीति । अयमभिप्रायः -- अधर्मपदप्रयोगोऽपि लौकिकानां मन्त्रधारणायः
किंविषय इति । तद् यदि चादनार्थोऽपि साक्षाद् व्यवधानेन वाप्रीति-
हेतुरधर्म इति प्रसिद्धः, ततः ज्येनेऽप्यधर्मः । अयं वेदविहिते नाधर्मशब्द-
मप्रीतिकरेऽपि परम्परया लोकः प्रयुङ्क्त, ततो नाधर्मः । नच वेद-
विहितगोचरोऽधर्मशब्दप्रयोगो लौकिकानां दृष्ट इति नाधर्मः स्वरूपेण ज्येना-
दय इति भावः ॥ २७२ ॥

यस्तु वदति—विहिता नामांशद्वयगामिनी हिंसा । तथापि प्रतिबद्ध-
लिङ्गदर्शनेन तस्यानर्थहेतुत्वमनुमास्यामेहे । तथाहि हिंसात्वमनर्थत्वेन
प्रतिबद्धं बाध्यहिंसास्वगतं, तद्धि विहितास्त्रपि दृश्यमानमनर्थत्वमनुमापय-
यतीति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — यस्त्विति । अयं चागमवाधोऽनुमाने
प्रपञ्चयिष्यत इति ॥ २७३ ॥

आगमानादरे त्वनवस्था भवतीत्याह — तस्मिति ॥ २७४ ॥

नन्वागमानुसारेण क्रतुगतानामपि हिंसानामधर्मत्वमवगम्यते । त-
थाहि—सन्ति हि केचन मन्त्रार्थवादितहासादयः ये क्रतुवर्तिनीमपि हिंसां
निन्दन्ति । यथा जपस्तुता

“विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः”

इति हिंसैकत्वेनैव विधियज्ञनिन्दा स्मर्यते । अत आह — गीतेति ।
अस्यार्थः — प्रत्यक्षोऽत्र श्रुतिबाधः । क्रतौ विधानदर्शनात् ‘अन्यत्र ती-
र्थेभ्यः’ इति च श्रुतेः ।

प्रत्यक्षश्रुतिबाध्यत्वात् सान्यार्थत्वेन नीयते ।
 शिष्यान् प्रत्यविशिष्टत्वात् सूत्रवैदिकवाक्ययो ॥
 अशक्तेश्वोभयोः साम्यान्न सूत्रेष्वित्यनुत्तरम् ।
 प्रागुक्तपरिसङ्ख्यायाः फलमेतत् प्रकाश्यते ॥
 सूत्रेषु ह्यनया युक्त्या गतिरेषापि युज्यते ।

‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञा हि भूत्यै लोकस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवधः ॥”

इति च । अन्यपरतयार्थवादो व्याख्येयः । यथा वक्ष्यति — ‘नहि निन्दा
 निन्द्यं निन्दितुं, किं तर्हि निन्दितादितरं प्रशंसितुमिति ॥ २७५ ॥

अत्रापरं भाष्यं — ‘नन्वगक्तमिदं सूत्रमिनावर्थावभिवदितुं चोदना-
 लक्षणो धर्मः नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । भिद्येन हि
 तदा वाक्यम्’ इति । एव वाक्यभेदपरिचोदनां कृत्वा परिहारभाष्यम् —
 ‘उच्यते । यत्र वाक्यादेवाथोऽवगम्यते तत्रैवम् । तत् तु वैदिकेषु न सूत्रेषु ।
 अन्यतोऽवगतेऽर्थे सूत्रमेवमर्थमित्यवगन्तव्यमिति । तदाश्रयिनि — शि-
 ष्यानि । अस्यार्थः — अन्यतोऽविदितवैदिकार्थेभ्यो जिज्ञासुभ्यः सूत्राणि
 जैमिनिना न प्रणीतानि । अतस्तानि तेषां वेदवाक्यानुगानि उभयं च
 वेदसूत्रात्मकं वाक्यभेदादिदोषादगम्यम् । नचान्यतन्मर्थव्यापने प्रमा-
 णम् । अतो न वेदसूत्रेण कश्चिद् द्विगो इति न सूत्रेष्विति भाष्योक्तम-
 नुत्तरमिति ॥ २७६ ॥

अत्र परिहारात् — प्रागुक्तेति । अस्यार्थः — नत्यम् । वाक्य-
 भेदादिना सूत्राणामप्यवक्ति निष्कर्षश्च प्रत्यक्षितः । किन्तु न हि सति
 सम्भव इति परिहरणेन, तस्याः अन्येनैव भाष्येनैव विवक्ष्यते । एवं
 हि न्यायानुगता निष्कर्षाः सन्त्येव विहिते । यद् विवक्षितमन्तर्दे
 वाक्यभेदादिभिर्न सति न विवक्ष्यते । यदि च तावद्वेदानामत्र
 प्रदर्शने यद् वाक्यभेदादि रोदनादुक्तं नैवोक्तं इति । अन्येति भा-
 ष्योक्तम् । एतानामप्येव विवक्ष्यते । अन्येति च भा-
 ष्योक्तम् । वाक्यभेदादि रोदनादुक्तं नैवोक्तं इति । अन्येति भा-
 ष्योक्तम् ।

तस्मादावर्तते सूत्रं तन्त्रे वा शक्तिभेदतः ॥ २७८ ॥

एकदेशानुमानाद् वा द्वे सूत्रे परिकल्पिते ।

इतरेतरसामीप्यादेतावेव परस्परम् ॥ २७९ ॥

रिमावेकदेशाविति' । तदनेन शिष्यान् प्रत्यविशेषेऽपि व्याख्यातृणामेव व्याख्याप्रकारो भाष्यकारणोक्त इति दर्शितम् । व्याख्याकारा हि चिरपर-
चितन्यायसामस्त्यस्मरणक्षमा न्यायचलेन वाक्यभेदादिभिरपि सूत्राणि व्या-
चक्षत इति ॥ २७७^३ ॥

यतश्च प्रमाणान्तरानुसारेण वाक्यभेदादिभिरपि सूत्रैर्व्यवृत्तिः सम्भवति, तस्मादावृत्त्या वा तन्त्रेण वेदं सूत्रं व्याख्येयमित्याह — तस्मा-
दिति । आवृत्तौ तावत् सकलमेव सूत्रं द्विः पठितव्यम् । तत्रैकस्य चोद-
नालक्षणां धर्म इत्यत्र तात्पर्यम् । अपरस्य चार्थो धर्म इत्यत्र । अन्यपर-
त्वेऽन्यतरमन्वन्धोऽनुवादः । सूत्रभेदेन चोभयविधानात् तस्मिन्द्वेभ्यमानु-
वादेऽपपत्तिः । तन्त्रे चोदनालक्षणादीनां त्रयाणामन्यतमम् । तदुपगृष्टाद्
वक्ष्यते । तस्मिन् पक्षे न वाक्यभेदः । तथाहि—त्रिपदमिदं सूत्रम् । पद-
त्रयस्यापि चेतरेतरमन्वन्धोऽर्थो वाक्यार्थः । तद् यदेव त्रयाणामुभयसम्बन्धा-
नार्थमावर्त्यते तदेव वाक्यं भिनत्ति । तन्त्रेण तृभयमन्वन्धे न वाक्यभेदः ।
सकृद्वचनात् । सकृदुक्तस्यैव योग्यतयोभयमन्वन्धे शक्तिभेदात् । तदिह
धर्मपदं वा तन्त्रोच्चरितमुभाभ्यां सम्बध्यते । मिथ्येति चोभय चोदनालक्षणां
धर्मोऽर्थो धर्म इति च । मध्यपदं वाद्यन्ताभ्याम् । एवमपि चेष्ट मिथ्येति
अर्थो धर्मः स चोदनालक्षण इति । आद्यमेव वातगभ्याम् । चोदना-
लक्षणोऽर्थः स एव च धर्म इति । इदमेकमेव वाक्यं त्रयाणामन्यतमस्य
तन्त्रेणोभयमन्वन्धाद् अर्थमित्यवगन्तव्यम् । आह च —

“चोदनालक्षणादीनां तन्त्रेणैकस्य यद्वर्तते ।

द्राव्यां सद्गर्थवार्चिन्वाद् अर्थमेकं भविष्यति ॥ ”

इति ॥ २७८ ॥

भाष्यकारेण 'मित्रयोगेव वाक्ययोगिरिमावेकदेशावि'नि वदता सूत्रद्वय-

कल्प्येते वाक्यशेषाय नान्यावयवकल्पना ।

विशिष्टार्थानुवादित्वादथवेत्यपि भाषिते ॥ २८० ॥

वाक्यभेदः स एवेति संज्ञातन्त्रत्वमुत्तरम् ।

अर्थ वा प्रत्युपादानात् संज्ञालक्षणशब्दयोः ॥ २८१ ॥

तन्त्रे लक्षणशब्दो वा वाच्यो धर्मार्थशब्दयोः ।

मेवेदं दर्शितम् । तदुपन्यस्यति—एकदेशेति । अर्थो धर्म इत्येक सूत्रम् । अपरं चोदनालक्षण इति । तेन चोदनालक्षणावयवेनानुमितेनानन्तरसूत्र-
स्थेन धर्मपदेनैक निष्पद्यते चोदनालक्षणो धर्म इति । तदिदमुक्तम्—
एकदेशानुमानादिति । नन्वर्थो धर्म इति चोदनालक्षणाचोदनालक्षणयोर-
न्यतरस्यानुपादानात् तदपेक्षायामचोदनालक्षणोऽयुपतिष्ठमानः केन वार्यते ।
एव चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्रान्यनर्थप्रसङ्गो दर्शयितव्यः । अत आह —
इतरेतरेति । एतावेव चोदनालक्षणार्थगन्धावितरेतरसामीप्यान् परस्पर
सूत्रद्वयेऽपि विगेषणत्वेन वाक्यगेषतया कल्प्येते । अतो नाचोदनालक्षणा-
नर्थावयवकल्पनेति । अनुवादत्वेन चात्र चोदनालक्षणार्थावयवसम्बन्धो
भिन्नयोः सूत्रयोर्दर्शयितव्यः । यद्यर्थो धर्म इत्येकमेवोक्तं तच्चोदनालक्षण
इति । यच्चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्रोक्तं तदर्थ इति ॥ २७९ ॥

अपरमपि 'अथवा अर्थस्य सन् चोदनालक्षणस्य धर्मत्वनिश्चयार्थमे-
वे'ति भाष्यम् । तदाक्षिपति—यिशिश्रेष्ठेदान्तेन । अर्थनिर्णयविनिष्ट-
चोदनालक्षणानुवादेन धर्मविज्ञानं दर्शितम् । एवमपि विज्ञेयविज्ञानो-
पपत्त्येन वाक्यं भिन्न एव । यच्चोदनालक्षणानुवादेन धर्मत्वनिश्चय-
वतः केन विगेषणायनेति परिभाषणमुक्तमिति । अतः भिन्नमिति । त-
स्मान् पूर्वोक्तमेव पदमप्युक्तत्वं च परमप्युक्तत्वं चोदनालक्षण-
इतीत्यर्थशब्दयोग्येन । एतच्च तद्वत्त्वं चोदनालक्षणेन । नन्वाच्येन धर्म-
पदमुच्यते । तसि चोदनालक्षणानुवादेन धर्मत्वनिश्चय-
वतः केन विगेषणायनेति परिभाषणमुक्तमिति । अतः भिन्नमिति । त-
स्मान् पूर्वोक्तमेव पदमप्युक्तत्वं च परमप्युक्तत्वं चोदनालक्षण-

लभ्यतेऽर्थानुवादेन संशयो ह्यन्यथा भवेत् ।

तथा च येऽप्यनर्थस्य साधनत्वेन कल्पिताः ॥ २८४ ॥

निषेधैस्तेऽपि धर्माः स्युश्चोदनालक्षणत्वतः ।

तस्मादर्थपरित्यागादेकार्थग्रहणं यथा ॥ २८५ ॥

लभ्यते वचनव्यक्त्या सा स्यादर्थानुवादतः ।

अमति हि तस्मिन् वचनव्यक्त्यन्तर्गमत्वे हो भवेत् । एव हि तदा सम्भाव्यते, यश्चोदनालक्षणः स धर्म इति । अत्र तु वक्ष्यमाणो दोषः । नित्यानुवादभूते न्वर्थग्रहणे नैव वचनव्यक्तिः सम्भवति, अर्थग्रहणस्य विव्यनुवादयोग्य-
म्भवान् । विधा तावद् वाक्यभेदादसम्भवः । अनुवादस्य चात्राते । नहि
चौदनालक्षणमर्थमन्वन् न व्यभिचरति अनर्थगति नदक्षितत्वात् । अतो
नानुवादः । नैवतत्परित्यागेन वाक्यार्थत्वम्, अनर्थकत्वाद वाक्यैकदेशस्य ।
अतो यतस्मिन् पक्षेऽर्थपदान्वयो घटते, तदा पक्षेऽर्थपदान्वयः । धर्मानु-
वादेन प्रमाणानिर्वाय सम्भवति नित्यानुवादभूतो धर्मः साधनत्वेन वक्ष्य-
निर्णीयते । अतो विव्यनुवादमूचनापि प्रमाणत्वेन नानुवादः । धर्मानु-
वादाद्विना चैतदिति च ग्राह्यं नानुवादमिति निर्दिष्टं ॥ २८३ ॥

विशेषणाद् विना चैतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६^३ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथवे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्ययावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारित भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणनिवृत्तमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः गुपरिहृत एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारित फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति ।

भाष्यद्वयमपि समाहितम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
 निमित्त प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरानिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युज्विधौ
 पर्येवणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहसैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदैवपत्तिक-
 सूत्राभ्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
 परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्यायः यत् प्रतिज्ञानन्तरमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
 हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
 निर्माणम्, अन्यतो विदितवेदार्थः शिष्यहितार्थाय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
 ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — द्वेधा हि परः, व्युत्थिताव्युत्थितभे-
 दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
 य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
 लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वापि यथास्वमर्थं प्रतिज्ञाय परी-
 क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कश्चैव न्यायः यद् विप्रतिपन्नाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुर्वक्तुमुचितः, किमन्तरा व्याक्षेपकरा प्रतिज्ञा निक्षिप्यत
 इति यत्किञ्चिदेतत् । तस्मादयमत्र सनाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
 प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयेन च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसंक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
 अनेन तु सुखग्रहणार्थनाद्यान्नायार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथान' शेषलक्षणम् ।
 (३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

विशेषणाद् विना चेतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्त 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथेव'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्यथावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहाथोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारित भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारित फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

इत्युपाध्यायमुच्यते मिश्रतः काशिकाटीकोपेतम् ।

चोदनागृह्य गमामम ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
न्निमित्तं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाश्चिकी च परीष्टि-
पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरानिच्छार्थस्य'
इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्पुचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युज्विधौ
पर्येषणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽयं धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
तम् । अतस्तदुपपादनमर्थहेतुवचनावनरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनिय इति प्रतिज्ञाय तदेतन् परीक्षामहे
इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि महमैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञानादवागमहेतुवचनादनाय ननु पत्तिक-
मृत्रान्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरं परीक्षार्थनिर्ज्ञानं । यदि न -
परार्थप्रतिज्ञारवयं न्यायः यन् प्रतिज्ञानन्तरं तदेवार्थमन्यत्तिरिति नु न
हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तत्र । नहि हेतुधर्माः स्वप्रतिज्ञाने सार-
निर्माणम्, अन्यतो विदितव्यदाप्रैः । तर्हि तदा तदा तदा तदा । तदा तदा । तदा
उयापि परार्थेन प्रतिज्ञा । अथोक्ते — हेतुधर्माः स्वप्रतिज्ञाने सार-
निर्माणम्, अन्यतो विदितव्यदाप्रैः । तर्हि तदा तदा तदा तदा । तदा तदा । तदा
उयापि परार्थेन प्रतिज्ञा । अथोक्ते — हेतुधर्माः स्वप्रतिज्ञाने सार-
निर्माणम्, अन्यतो विदितव्यदाप्रैः । तर्हि तदा तदा तदा तदा । तदा तदा । तदा

विशेषणाद् विना चेतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थनार्थपदस्य विशेषणानां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्मो
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथेव'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्यथावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहाद्यर्थशब्द इति दर्-
शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारितं भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तत्र वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । नचार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथेवत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहृत एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारितं फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

उभयपक्षव्याख्यानार्थमत्रोक्तं काशिकाटीकोपेनम् ।

शब्दशक्त्या गम्यमानम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
 न्निमित्तं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरनिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युज्विधौ
 पर्येषणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपर निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहसैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदैव्यत्तिक-
 सूत्राभ्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
 परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्याय यत् प्रतिज्ञानन्तरमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
 हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
 निर्माणम्, अन्यतो विदितवेदार्थः शिष्यहिताय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
 ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — द्वेधा हि परः, व्युत्थिताव्युत्थितभे-
 दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
 य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
 लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वपि यथास्वमर्थं प्रतिज्ञाय परी-
 क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कश्चैव न्यायः यद् विप्रतिपन्नाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युन तानेव प्रति लाघवाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुर्वक्तुमुचितः, किमन्तरा व्याक्षेपकरी प्रतिज्ञा निक्षिप्यत
 इति यत्किमिदं तत् । तस्मादयमत्र समाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
 प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयेन च समस्तवक्ष्यमाणनन्वार्थमक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
 अनेन तु सुखग्रहणार्थमाद्यान्वार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथातः शेषलक्षणम्' ।
 (३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

विशेषणाद् विना चेनदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६ ॥

यद्येवैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्त 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथैव'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यद्यथावन्न किञ्चित् समाधानमुपलभामहे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मानुवादेन प्रमा-
णविधानादेवानर्थानां हिंसादीनामधर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापद्येत । तद्विधानार्थं धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहार्थोऽर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारितं भाष्यकारीयमुत्तरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । न चार्थादापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषत्वात् । अतोऽथचेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इद् धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेरेवार्थसामर्थ्यकारितं फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थ इति ॥ २८६ ॥

उभयभाष्यपुनरुक्तमिति तत्र काशिकाटीकोपेनम्

चादनामुत्र समाश्रमम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः । ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यावमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
 न्निमित्तं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
 पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'इषु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इषेरनिच्छार्थस्य'
 इति युचि विहिते 'परेर्वा' इति क्तिन्युचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन युज्विधौ
 पयंपणेति भवति । क्तिनि तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
 सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
 तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुवचनावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
 यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनित्य इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
 इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहसैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
 दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदौत्पत्तिक-
 सूत्रान्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
 परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्याय यत् प्रतिज्ञानन्तरमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
 हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तन्न । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
 निर्माणम्, अन्यतो विदितवेदार्थः शिष्यहितार्थाय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
 ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — द्वेधा हि परः, व्युत्थिताव्युत्थितभे-
 दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
 य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपाद्यन्त इति । तन्न ।
 लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वपि यथास्वमर्थं प्रतिज्ञाय परी-
 क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कश्चैव न्यायः, यद् विप्रतिपत्तय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुरुच्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
 प्रतिज्ञानन्तरमेव हेतुर्वक्तुमुचितः, किमन्तरा व्याघ्रेष्वकरी प्रतिज्ञा निक्षिप्यत
 इति यत्किञ्चिदेतत् । तस्मादयमत्र समाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
 प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयं च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
 अनेन तु सुखग्रहणार्थमाद्याचार्यार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथातः शेषलक्षणम्' ।
 (३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्
प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

वर्ण्यते सूत्रभेदेन येन प्रत्यक्षलक्षणम् ।

तेन सूत्रस्य सम्बन्धो वाच्यः पूर्वप्रतिज्ञया ॥ १ ॥

लक्षणस्याभिधानं तु केनांशेनोपयुज्यते ।

किमर्थं चानुमानादेर्लक्षणं नात्र कथ्यते ॥ २ ॥

न तावदप्रमाणत्वं तेषां नाप्यक्षबुद्धिषु ।

अत्रानन्तरं परीष्टिसूत्रप्रतिज्ञातां निमित्तपरीक्षामवतागयितुं सूत्रम् —
“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमा-
नोपलम्भनत्वाद्” इति । तदिदं वृत्त्यन्तरेऽनिमित्तादवच्छिद्य तत् प्रत्यक्ष-
मित्येवमन्तं लक्षणपरं व्याख्यातम् । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — वर्ण्यते
इति । अस्यार्थः — धर्मस्य निमित्तं परीक्षितव्यमिति हि प्रतिज्ञातम् । अनन्तरं
च प्रत्यक्षस्य लक्षणमुच्यमानं न पूर्वप्रतिज्ञया सङ्गच्छत इति ॥ १ ॥

न परमसङ्गतिः, अनुपयोगोऽपीत्याह — लक्षणस्येति । लोक-
प्रसिद्धप्रमाणव्यवहारिणो हि मीमांसकस्य किं तल्लक्षणकरणेनेति भावः ।
अंशा हि पूर्वप्रतिज्ञा चोदनेनैव प्रमाण प्रमाणमेव चोदनेति तन्त्रार्थसंक्षे-
पप्रतिज्ञानम् । पुनश्च परीष्टिसूत्रेण निष्कृष्याद्यलक्षणविषयतया । नचान्य-
तरांशप्रसाधनेनापि लक्षणाभिधानमुपयुज्यत इति । यदि तु नैयायिकादि-
प्रस्थानमनुविदधता प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रणीयते, तद्वदेव हि ‘तत्पूर्वकं त्रिवि-
धमनुमानमि’त्यादिबदनुमानादेरपि लक्षणप्रणयनमापतितमित्याह — कि-
मर्थमिति ॥ २ ॥

स्यादेतत् । अप्रमाणमेवानुमानादि प्रत्यक्षादन्यत्वात् तदाभास-
वदिति तल्लक्षणानभिधानमिति, तदयुक्तमित्याह — न नावदिति ।
अयमभिप्रायः — यदेव किञ्चित् तदप्रामाण्यसिद्धये प्रमाणमुपन्यस्यते,
तत् तेनैव वाच्यते । अपिचानुमा(न ? ना)प्रामाण्यसिद्धयेऽनुमानमु-
पन्यस्यते इति स्ववाग्विरोधः । तदलं नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति पाषण्ड-

शक्यतेऽन्तर्गतिर्वक्तुं नच लक्षणतुल्यता ॥ ३ ॥
 नचापि सिद्धिरेषां स्यादर्थात् प्रत्यक्षलक्षणात् ।
 न हि तत्पूर्वकं सर्वं प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ ४ ॥
 प्रत्यक्षलक्षणोक्तिश्च नानुमानादिलक्षणात् ।
 विना न सिध्यतीत्येवमर्थाक्षेपो न युज्यते ॥ ५ ॥
 तदतत्पूर्वकत्वे धीर्नच तल्लक्षणाद् भवेत् ।

जल्पितेनेति । स्यादेतत् — सम्भवैतिष्ययोरिवानुमानागमयोः प्रत्यक्षान्तर्भावादितरेषां लक्षणानभिधानमिति, तन्न । लक्षणवैलक्षण्यादित्याह — नापीतिवक्तुमन्तेन । स्यादेतत् — लक्षणवैलक्षण्यमेवासिद्ध, सर्वेषां सत्येवेन्द्रियार्थसन्निकर्षे जायमानत्वादिति । तन्न । नहि चक्षुषा सन्निकृष्टधूमोऽप्यविदितास्मृतव्याप्तिरनुमानो वह्निमुपलभ्यते । अत इन्द्रियलिङ्गशब्दसादृश्या(न)न्यथासिद्धबुद्धिसमुपलम्भकप्रमाणाभावा एव यथाक्रमं प्रत्यक्षादिप्रमाणोदये साधनमिति साधनभेदाल्लक्षणवैलक्षण्ये सति नान्योन्यान्तर्भावोपपत्तिः । तदिदमाह — नचेति ॥ ३ ॥

नच वाच्यं सर्वदौ प्रत्यक्षलक्षणाभिधानादेव तत्पूर्वकत्वेनेतराणि लक्षितानीति पृथग्लक्षणानभिधानमिति, तत्पूर्वकस्मृत्यादीनामप्रामाण्यदर्शनेनाभाससङ्गरप्रसक्तेरित्याह — नचापीति ॥ ४ ॥

नच सामान्यातिदेशलक्षणमिव विशेषातिदेशलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणोक्तिरनुमानादीनां पारमार्थिक लक्षणमाक्षिपति, तेन विना तदुपपत्तेः । सामान्यं तु नानाक्षिसविशेषमात्मानं लभत इत्याक्षिपत्यर्थविशेषम् । तदेतदाह — प्रत्यक्षेति ॥ ५ ॥

तत्पूर्वकत्वसिद्ध्यभ्युपगमेन चास्माभिः पूर्वं स्मृत्या व्यभिचार उक्तः । तदपि प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनन्यथासिद्धभावान्न सिध्यतीत्याह — तदतदिति । तच्चातच्च तदतदी । ते पूर्वं यस्येति बहुव्रीहिः । तदयमर्थः — तद्वा प्रत्यक्षमन्यद्वा पूर्वमनुमानादीनामिति न प्रत्यक्षलक्षणादवगम्यत इति ।

तदुक्तेर्वानुमानादि किं न स्यात् तदपूर्वकम् ॥ ६ ॥

नच लक्षणभेदस्य स्वरूपेयत्तयोरपि ।

प्रत्यक्षलक्षणादेषां कथञ्चिदवधारणा ॥ ७ ॥

प्रसिद्धत्वादवाच्यत्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसज्यते ।

तेनान्यपरिसंख्यार्थं सूत्रं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥

न त्वेकं लक्षयेदेषु बुद्धिपूर्वं कथञ्चन ।

सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥

नचाप्येतेन सूत्रेण प्रत्यक्षं लक्ष्यते स्फुटम् ।

यदितु विनैव कारणेन प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरितरेषां तत्पूर्वकत्वमाश्रीयते, हन्त अतत्पूर्वकत्वमपि बाह्यात्रेण शक्यमाश्रयितुमित्याह — तदुक्तेरिति । तदपूर्वक्यस्येति विग्रहो दर्शयितव्य इति ॥ ६ ॥

सिध्यतु वा प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनुमानादीनां तत्पूर्वकत्वम् । यस्त्वेवमवान्तरलक्षणभेदः स्वरूप च. संख्या चैयन्ति प्रमाणानीति, तत् सर्वं न सिध्यतीत्याह — नचेति ॥ ७ ॥

स्यान्मतं — प्रसिद्धान्येवानुमानादीनि प्रमाणानि, किममीषां लक्षणकरणेनेति । तत् प्रत्यक्षेऽपि समानमित्याह — प्रसिद्धत्वादिति । अतो बहुषु प्रमाणेषु यदेकलक्षणकरणं तदन्यपरिसंख्यार्थमेव स्यात् । तदेतदाह — तेनान्येति सूत्रमन्तेन । अभिमतप्रमाणपरिसंख्यानं चायुक्तमिति भावः । मूढेन वा जैमिनिना प्रत्यक्षमात्रं लक्षितमित्यभ्युपगन्तव्यमापद्येन । एवं चात्मीयमज्ञानमृषेगरोपितं भवेदित्याह — मूढेन वेति नान्तेन । अपि च वाक्यभेदो नामागत्या क्वचिदाश्रीयते 'यथाग्रयश्च स्वकालव्दान' इत्यत्र वक्ष्यते । नचह सूत्रे किञ्चिदनुपपन्नं दृश्यते यद् भित्त्वा व्याख्यायत इत्याह — सम्भवतीति ॥ ९ ॥

लक्षणमप्येतदनित्यमित्युक्तमित्याह — नचापीनि । अनित्यामित्येव दर्शयति — तदामामेविति । सर्वे हि मृगतृष्णादिविग्रहाः सूर्य-

तदाभासेषु तुल्यत्वात् स्वप्नज्ञानैकवर्जनात् ॥ १० ॥

तद्धीन्द्रियार्थसम्बन्धव्यापारेण विना भवेत् ।

केनचित् तस्मिन्योगे तु भ्रान्त्यादि स्यान्नियोगतः ॥

ग्राह्येणान्येन वेत्येतत् कृतं नैव विशेषणम् ।

सम्प्रयोगस्य येन स्याद्विशेषो दृश्यमाणवत् ॥ १२ ॥

रश्मिततोषरादिसयुक्तनयनजन्याः । संशयाश्च स्थाण्वादिसयुक्तनयनज-
न्यान इति प्रत्यक्षतामश्नुवीरन् । सेयमतिव्याप्तिरिति । अत्र चेदमस्माभि-
रुक्तं तदाभासेषु तुल्यत्वादिनि । एकं तु स्वप्नज्ञानं वर्जयित्वा सकलप्रमा-
णाप्रमाणसजातीयविजानीयज्ञानमात्रसाधारणमिदं लक्षणमित्याह — स्वप्नेति ।
लिङ्गशब्दसदृशादिसम्बद्धेष्वेवेन्द्रियेष्वनुमानादिप्रमाणपञ्चकोत्पत्तिरिति भावः
॥ १० ॥

स्वप्नज्ञानवर्जने कारणमाह — तद्धीति । चाद्येन्द्रियमभ्यस्यंगा-
भावाभिप्रायेण चेदमुक्तम् । स्वप्ने त्वान्मनोदेहं नन्वतिगम्येवेति तद-
प्यनेन लक्षणेन व्याप्यत इति दर्शयितव्यमिति । स्वप्नज्ञानानिर्गुणं तु यत्-
किञ्चिद् भ्रान्त्यादि. तत् केनचित् सम्प्रयोगे नन्येव जायत इति प्रत्यक्षमा-
प्येतेत्याह — केनचिदिति । यथा केनचित् सम्प्रयोगे भ्रान्त्यादिर्भवति.
तथा पूर्वमेवास्माभिर्विवृतम् । आदिशब्देन प्रमाणमन्ययोरुदाहरणमिति
॥ ११ ॥

ननु केनचित् सम्प्रयोगमात्रेण न प्रत्यक्षमप्यनुभवितम् । अतिरि-
चारेण । नच भ्रान्त्यादिषु ग्राह्यमनुभवतदवश्यं जायते । अत्रि । अ-
न्यसयुक्तमिन्द्रियसदृशमप्यनुभवितम् । नचेदं ग्राह्यमिन्द्रियमनुभवितम् केदम्-
भाषितम् । अत्रेह दृष्टिगोचराणि तद्वत्तत्त्वानि न च प्रत्यक्षज्ञानेन ।
तन्मतं च ग्राह्यमिति न च ग्राह्यं तदेति न च ग्राह्यं तदेति न च ग्राह्यं तदेति
आदि - ग्राह्यमिति । न च ग्राह्यं तदेति न च ग्राह्यं तदेति न च ग्राह्यं तदेति
तत् तदुदाहरणं न ग्राह्यं । अतिरिचारेण न च ग्राह्यं तदेति न च ग्राह्यं तदेति
स्वप्ने ।

असामर्थ्यं च सत्त्वास्य वृत्तिकारेण लक्षणे ।

तत्सम्प्रयोग इत्येवं पाठान्तरमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

तेनान्येनापि संयोगे चक्षुरादेर्यदुत्थितम् ।

विषयान्तरविज्ञानं तत् प्रत्यक्षं प्रसज्यते ॥ १४ ॥

सत्सम्प्रयोगनिर्देशो व्यर्थश्चेदेतदेव हि ।

प्रतिपाद्यं परस्यापि लक्षणासिद्धिरेव च ॥ १५ ॥

‘यदाभासं हि विज्ञानं तत्सयोगे तद्विष्यते ।’

इति वक्ष्यते । अतो भवन्मते ग्राह्यविशेषणानुपादानाद् ग्राह्यसम्प्रयोगजन्य-
सम्प्रयोगजं वा ज्ञानं प्रत्यक्षमापद्येत । अतोऽस्ति महान् वक्ष्यमाणेन
विशेष इति ॥ १२ ॥

यत एव यथावस्थितमिदं सूत्रं न प्रत्यक्षं लक्षयितुं शक्नोते, अतएव
वृत्तिकारेणापि प्रासङ्गिकलक्षणकरणे व्यत्ययेन पठितमित्याह — असा-
मर्थ्यं चेति ॥ १३ ॥

प्रकृतमतिव्यापकत्वं लक्षणस्योपसहरति — नेनेति ॥ १४ ॥

पर इदानीं सत्सम्प्रयोगविशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणा-
क्षेपं मन्वानः प्रत्यवतिष्ठते, तदाह — सत्सम्प्रयोगनिर्देश इति । एवं
हि मन्यते —

‘सम्भवव्यामिचारौ हि विशेषणकरावुभौ’

तद् यदि सम्प्रयोगमात्रजं ज्ञानं सूत्रकारस्याभिमतमभविष्यत्, तदा विशे-
षणोपादानमनर्थकमापत्स्यते (ते ? त ।) नह्यसम्प्रयोगजं प्रमाणमप्रमाणं वा ज्ञा-
नमस्ति । अतो विशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणमवगम्यते । अतो
न किञ्चिद् दोषयतीति । एतदेव दूषयति — एतदेव हीति । एवं हि म-
न्यते — नैवविधेनोत्तरणं व्युत्थितो बोधयितुं शक्यते । तस्य ह्येतदेव प्र-
तिपाद्यं यत् त्वन्मते विशेषणानर्थक्यं, लक्षणस्य चातिव्याप्त्यादिभिरसिद्धि-
रिति ॥ १५ ॥

उपेत्य वा द्रुम इत्याह — स्वप्नादीनामिति । उक्तमेतद् बाह्ये-

स्वप्नादीनां निवृत्तिर्वा फलं तस्या भविष्यति ।
 तस्माद् विध्यनुवादित्वं नानुक्ते लक्षणे भवेत् ॥
 तेन नैषा वचोव्यक्तिर्यत् सतीन्द्रियसङ्गमे ।
 विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥
 प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धं तस्यैवंधर्मकत्वतः ।
 विद्यमानोपलम्भत्वं तेन धर्मेऽनिमित्तता ॥ १८ ॥
 एवंलक्षणकत्वं च न स्वरूपविवक्षया ।
 एवंलिङ्गकनित्येतद् भाष्यकारेण वर्ण्यते ॥ १९ ॥

न्द्रियव्यापारादिनिरोधे स्वप्नज्ञानमिति तन्मात्रं वर्जयित्वा सर्वमेव प्रत्यक्षं
 प्राप्नुयादिति । आदिरात्रेण चाद्यष्टमात्रोद्बोधितसंस्कारकारणिका स्मृतिगमि-
 त्तेति । तस्मादनुपात्तमेवात्र समग्रं प्रत्यक्षलक्षणमिति न तद् विधानुमनुव-
 दितुं वा शक्यमित्याह — तस्मादिति । यत् प्रत्यक्षं तदेवलक्षणैकमिति
 लक्षणविधिः । यदेवलक्षणकं तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणातुवादः । नचा-
 नुक्तोऽर्थो विध्यनुवादभाग् भवति, उभयोर्गमि नाधारणत्वादभिधानस्येति
 ॥ १६ ॥

एव लक्षणपरतां प्रत्याख्याननिमित्तवचनव्यतिनिगच्छन्पुनश्चम-
 भिमतां सूत्रस्य वचोभङ्गिगाह — तेनेति द्वाभ्याम् । एतदुक्तं भवति—
 यदेवलक्षणकं तत् प्रत्यक्षमिति नैष सूत्रार्थः । किं तर्हि । यतोऽत्र सिद्धं
 प्रत्यक्षं तस्य मलम्प्रयोगवत्त्वं नाम धर्मेऽस्ति । तद्धर्मवत्त्वं च विद्यमानोप-
 लम्भनत्वं भवति । तत्रा भविष्यत्यविद्यमाने धर्मेऽनिमित्तत्वेति ॥ १८ ॥

ननु शब्देऽपि प्रत्यक्षमिति भिन्नम्, एतत्प्रत्यक्षं किं तद् विद्यमाने ।
 तदलक्षणकत्वेन ननु तस्मात्प्रत्यक्षकत्वं तद्विद्यमानेति । अत्रान्वयः —
 शाब्दः अपि येन तस्मात्प्रत्यक्षकत्वं तद्विद्यमानेति न विद्यमानेति तद्विद्यमानेति न
 ननु यामरे, ननु तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति
 तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति
 तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति तद्विद्यमानेति

यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं विद्यमानोपलम्भनम् ।

तस्मात् तेन प्रसिद्धेन गम्यतामनिमित्तता ॥ २० ॥

प्रत्यक्षत्वमदोहेतुः शेषं हेतुप्रसिद्धये ।

यल्लिङ्गं यस्य च, तदुभयमपि व्यनक्ति—यत इति । विद्यमानो-
पलम्भनत्वं नाम धर्मो लिङ्गम् । अनिमित्तता तु लिङ्गि । यदि तु तल्लिङ्गमसि-
द्धमिति कश्चिद् ब्रूयात्, तं प्रति सत्सम्प्रयोगजत्वहेत्वन्तरप्रसिद्धेन तेना-
निमित्तताधिगन्तव्येति प्रसिद्धेनेत्युक्तमिति ॥ २० ॥

कुतः पुनर्हेत्वन्तरस्यैव प्रसिद्धिः, अत आह— प्रत्यक्षत्वमिति ।
एतदुक्तं भवति— त्रय एते प्रयोगाः— प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपल-
म्भनत्वात् । विद्यमानोपलम्भनत्वं च सत्सम्प्रयोगजत्वात् । सत्सम्प्रयोगजत्वं
च प्रत्यक्षत्वात् । अत्र च विद्यमानोपलम्भनत्वस्य व्यक्तमेव पञ्चम्या हेतु-
त्वमुपात्तम् । इतरयोस्तूपादानेनैव हेतुत्वं सूत्रितमिति द्रष्टव्यमिति । अयं
च 'प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धमि'त्यस्यैव प्रपञ्चो वेदितव्यः । तथाहि— तत्रैव
विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वम्, एवं धर्मकत्वोपात्तसत्सम्प्रयोगजत्वाद्
विद्यमानोपलम्भनत्वं, प्रत्यक्षं यज्जन इति च प्रत्यक्षत्वादेवं धर्मकत्व-
मुक्तम् । इदं हि तत्राकृतं प्रत्यक्षं सदेवं धर्मकं भवतीति । इदं त्विह व-
क्तव्यम् । किमनया प्रयोगप्रपञ्चरचनया । विमतिपदास्पदं हि प्रत्यक्ष-
मनिमित्तं प्रत्यक्षत्वादित्येतावतापीष्टं सिध्यत्येव । तत् तु शुक्ततर्कहेतो-
रुद्भावकत्वान्न तथाश्रितमिति समाधातव्यम् । एवं हि श्रुतिसाधार-
ण्यमात्रेणानिमित्तत्वमुक्तमिति मन्वीरन् । न च श्रुतिसामान्यमात्रेणैव सर्व-
साधर्म्यं भवति । नहि भवति गोपदास्पदं वागिति विषाणवती । विद्यमा-
नोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वमुच्यमानं चित्तं भावयति । कथं च विद्यमानोपल-
म्भनमनागते निमित्तं भवति । कथं च सत्सम्प्रयोगजमविद्यमानोपलम्भनम् ।
वर्तमानसम्प्रयोगजं हि सत्सम्प्रयोगजमभिधीयते, सच्छब्दस्य वर्तमान-
वचनत्वात् । नचानागतेन धर्मेण वर्तमानः सम्प्रयोगः सम्भवति । सम्ब-
न्धिद्वयाधारो हि सम्बन्धः । नासावन्यतरस्मिन्नवर्तमाने वर्तत इति युक्तमभि-
धातुम् । एवं प्रत्यक्षशब्दोऽपि प्रत्युत्पन्नेन्द्रियसम्प्रयोगाधीनवृत्तिर्नावर्तमान-
सम्प्रयोगजे वर्तितुमर्हतीति युक्तं क्रमाभिधानम् । प्रपञ्चरुचयश्च मीमां-
सका इति युक्तं प्रपञ्चाभिधानम् ।

इदं तु वाच्यम्— अनैकान्तिकं सत्सम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भ-
नत्वे । सत्येव हि नदीपूरनयनसन्निकर्षे अतीतादिवृष्टिविज्ञानं भवति ।
वर्तमान एव च मेघचक्षुस्सन्निकर्षो भविष्यद्वृष्टिविषयं विज्ञानं जन-
यति । अतो नायमेकान्तः यत् सत्सम्प्रयोगजं ज्ञानं विद्यमानोपलम्भ-
नमिति । अपिच अपरोक्षनिर्भासमपि ज्ञानं वर्तमानसम्प्रयोगजमविद्य-
मानविषयं दृष्टम् । भवति हि वर्तमाने शुक्तिनयनसन्निकर्षेऽतीतानागत-
व्यवहितरजतावग्रहः । उक्तं च भवद्भिरपि भवदासदूषणावसरे सकल-
प्रमाणाप्रमाणज्ञानसाधारण्यं सत्सम्प्रयोगजत्वस्य । स्यान्मतम्—न तावदती-
तानागतगोचरमनुमानं सत्सम्प्रयोगेण जन्यते, अविदितास्मृतव्याप्तेरभावात् ।
अस्ति हि तस्यापि नदीपूरजलदचक्षुस्सन्निकर्षः । नचातीतानागतवृष्टिपरि-
चयो भवति । शुक्तिरजतवेदनेऽपि पुरोवर्तिद्रव्यग्रहण एव सन्निकर्षः
कारणम् । रजतानुभवस्तु दोषसाहाय्यात् प्राचीनज्ञानजन्मनः सस्काराद्
यत्कारणं सन्निकृष्यते खत्वस्य नानार्थैरिन्द्रियम् । नचासत्सु दोषेष्व-
विद्यमानप्रकाशनमुपकल्पयति । अतो विषयादिदोषान्वयव्यतिरेकानुविधा-
यिनो विभ्रमास्तमेव स्वात्मनि कारणीकारयन्तीति । तन्न । कारणकारणस्यापि
कारणत्वानपायात् । शुक्तिनयनसन्निकर्ष एव हि संस्कारोद्बोधे कारणं
भ्रान्तौ । अनुमाने च लिङ्गसन्निकर्षो व्याप्तिस्मरणे । अतः शक्यं तदुभय-
मपि परम्परया सत्सम्प्रयोगजमिति वक्तुम् । अविशेषितं चेह सत्सम्प्रयोग-
जत्वमात्रं हेतुरुक्तः । अतो दुष्परिहरमनैकान्तिकत्वं तादृशस्य ।

अत्रोच्यते— उक्तमिदं लोकप्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्यायं धर्मः यत् स-
त्सम्प्रयोगजत्वं नाम विद्यमानोपलम्भनत्वसिद्धौ हेतुरुक्तः । लोके च ग्राह्येणैव
सति सम्प्रयोगे प्रत्यक्षमिति सिद्धम् । नह्यन्यसम्प्रयुक्तचक्षुषोऽन्यत् प्र-
त्यक्षमिति दृष्टम् । तदिह ग्राह्येणैव वर्तमानसम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भ-
नत्वे हेतुरुक्तः । नच तदनुमानादिषु सम्भवति । नहि तत्र ग्राह्येण वृ-
ष्ट्यादिनैन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते । लक्षणपक्षे तु यावच्छ्रुतमात्रपरतन्त्रत्वादाप-
द्येतैव भ्रान्त्यादि प्रत्यक्षम् । तत्रापि तु लोकपारतन्त्र्ये वृथा लक्षणकरण-
मिति । ननु प्रत्यक्षमिति विद्यमानोपलम्भनत्वादित्यत्र को दृष्टान्तः ।

नच न्यूनातिरेकादिप्रसङ्गो लक्षणं प्रति ।

सर्वथा लोकसिद्धत्वाद् धर्मोऽयं तावदिष्यते ॥ २४ ॥

ततश्च मृगतृष्णादि न प्रत्यक्षं प्रसज्यते ।

अनिमित्तप्रसङ्गस्तु तस्यापि विनिवार्यते ॥ २५ ॥

अतीतानागतेऽप्यर्थे सूक्ष्मे व्यवहितेऽपि वा ।

निमित्तत्वं शक्यावगममिति न पृथङ् निवध्यते । यथा वक्ष्यति — 'प्रत्यक्ष-
द्वारत्वादनुमानादीनामप्यकारणत्वमिति । लक्षणानुयोगेऽपि यः पर्यनुयोगो
दत्तः, सोऽप्यत्र लक्षणानभ्युपगमादेव नास्तीत्याह — नचेति ॥ २३ ॥

तथा ग्राह्यविशेषणानुपादानादनुमानाद्यनुपसङ्ग्रहाच्च न्यूनं लक्षणं,
सर्वसंविदां च सत्सम्प्रयोगेणाव्यभिचारात् सत्सम्प्रयोगनिर्देशोऽतिरिच्यत
इत्याद्यपि यदुक्तं तदप्यत्र नाशङ्क्यत इत्याह — नचेति । लक्षणकरणस्य
हि न्यूनातिरेकादयो दोषाः नालक्षणे प्रसजन्तीति । एतद्व्यत्र सर्वथा प्रति-
पाद्य यल्लोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं तदेवधर्मकमिति । सम्पूर्णं तु प्रत्यक्षस्य
स्वरूपमनेनाभिधीयतां मा वा । न नस्तत्र तात्पर्यम् । अतश्चान्यपरत्वात्
सूत्रस्य लक्षणपक्षोक्ता मृगतृष्णादिसंविदामपि प्रत्यक्षना नापद्यते इत्याह —
सर्वथेति ॥ २५ ॥

ननु यदि लोकप्रसिद्धधर्मोपदर्शनेनानिमित्तत्वमात्रमत्र साध्यम्, एवं
तर्हि प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादित्येतावदेव वक्तव्यम् । किं
सत्सम्प्रयोगजत्वाद्गुपन्यासेन, अत आह — अतीतानेति सार्धद्वयेन ।
अयमर्थः — सत्यमेतावताप्यनिमित्तता प्रतिपादितैव । किन्तु विद्यमानो-
पलम्भनत्वमेवासिद्ध योगिनां मुक्तात्मनां चानागतानादिविषयज्ञानोत्पत्ते-
रिति ये मन्यन्ते, तान् प्रति हेतुसिद्ध्यर्थं मत्सम्प्रयोगजत्वमपि हेत्वन्तरमुप-
न्यस्तं, न पुनः प्रत्यक्षस्वरूपविवक्षया । तथा विद्यमानोपलम्भनत्वादिति
हेतुमभिदधता अविद्यमानां भविष्यद्धर्मो भविष्यत्त्वादेव न प्रत्यक्षेणानुभूयत
इति यो हेतुरन्तर्णीतः, तस्यापि योगिमुक्तात्मनां ग्राह्यैरयान्तर्गर्भविष्यद्भि-
र्व्यभिचारिना मा भूदित्येतदर्थमपि सत्सम्प्रयोगजन्यस्योपादानम् । एतद्व्य-

प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि ॥ २६ ॥

नेनोच्यते — सर्वमेव प्रत्यक्षं सत्येवेन्द्रियसम्प्रयोगे जायते । अतो न किञ्चिद् भविष्यद्विषयमिति नास्ति व्यभिचारः । असिद्धताव्यभिचारिते समाहृत्य मा भूतामिति द्विवचनाभिधानमिति ।

इदं त्विह वक्तव्यं — निराकृतमेव 'अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातु-
मृते वचनादि'त्यत्र योगिप्रत्यक्षस्यानागतादिविषयत्वम् । अत्र किं पुन-
रुपन्यासेनेति । तत्रैके वदन्ति — तत्रहि वचनादृते पुरुषाणामतीन्द्रियानु-
भवशक्तिर्निराकृता । अत्र पुनर्वचनादेव प्रतीत्य चिरं भावयतो धर्माधर्मौ
प्रत्यक्षौ भविष्यत इति प्रत्यवस्थानं निराक्रियत इति । तदयुक्तम् । सर्वं
हि तदनागतावेक्षणेन भाष्यवार्तिककाराम्यामुक्तम्, इहैव सूत्रकारेण
स्वयमुक्तत्वात् । नचैष परेषामपि सिद्धान्तः यदकस्मादेव बुद्धस्य वा-
न्यस्य वा तद्रूपमिमधिरूढस्याजातातिवृत्तप्रत्युत्पन्नसूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टा-
दयः साक्षाद् भावा भासन्त इति । अपितर्हि आगमादेव सामान्यतो
विदितान् धर्माश्चिरं भावयतः स्फुटमविकल्पकाश्च प्रकाशन्त इति । भाव-
नावलजमेव ज्ञानं दिव्यं चक्षुरित्याचक्षते । यतु भौतिकेनैव चक्षुषा सर्व-
मपरोक्षीक्रियत इति, तदतिस्थवीयः । प्रौढिप्रदर्शनपरतया तैरुक्तम् ।
तादृशमपि चात्रैव निराकार्यम्, इहैव सूत्रकारेण निराकृतत्वात् । तस्मा-
दत्रत्यमेवानागतावेक्षणेन तत्रोक्तमित्युक्तमेव । ननुच पूर्वपूर्वहेत्वसिद्ध्या-
शङ्कयोत्तरोत्तरहेतुप्रदर्शनमिति 'यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयमि'त्यादिना 'प्रत्य-
क्षत्वमदोहेतुरि'त्येवमन्तेनोक्तमिति गतार्थमिदम् ।

अत्रोच्यते — प्रत्यवस्थानवीजमिदानीं परेषामभिधीयते । अविद्य-
मानोपलम्भनमेव हि योगजधर्मबलेन योगिनां प्रत्यक्षमितिहि ते प्रति-
पन्नाः । अतएव 'अतीतानागतेऽप्यर्थे' इत्यादिना हेत्वसिद्धिर्वीजमुपदर्शि-
तम् । पूर्वं त्वसिद्ध्याशङ्कया हेतुक्रमाश्रयणमित्येतावदेवोक्तम् । कथमसि-
द्धिरित्यत्र न किञ्चिदुक्तम् । 'योग्यर्थमभिधीयते' इत्यत्रापि योगिनामति-
शयविशेषोऽन्तर्णीतः । स एव 'अतीतानागते'त्यादिना प्रकटीकृतः । कः

विद्यमानोपलम्भत्वमसिद्धं तत्र तान् प्रति ।

भविष्यत्त्वस्य वा हेतोस्तद्ग्राह्यैर्व्यभिचारिता ॥ २७ ॥

मा भूतामिति तेनाह लोकसिद्धं सदित्ययम् ।

पुनरतीतानागतादिविषयत्वे प्रत्यक्षस्य तेषामभिप्रायः । श्रूयताम् । एवं हि मन्यन्ते — यद् विद्यमानोपलम्भनमस्मदादिप्रत्यक्षं तेन मा नाम धर्मोऽनुभूयताम् । भावनावलम्बुवा तु सकलातीतानागतादिविषयेण किं नानुभूयते । तदसिद्धेरनुपपन्नमिति चेत् । न । अनुमानादुपपत्तेः । तत्रैतत् स्याद् — न तस्य भावनावलम्बुवः प्रत्यक्षस्यास्मदादावदृष्टचरस्य सद्भावे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । तच्च न । एवमनुमानादुपपत्तेः । विजातीयान्तराय-परिहारेण भाव्यमानेषु भावेषु प्रज्ञाप्रसादादतिशयो दृश्यते । तथाहि—किमन्यत् । इह खलु नितान्तदुरधिगममात्मानमेव निर्धूतनिखिलकायकरणोपरागोपप्लवं विगलितसकलमितिमातृमेयमानविभागोद्ग्राहमयमहमिति विशद-तरमवलोकयन्ते कृतिनः कोचिदिति वेदान्तवादिनो वदन्ति । नहि तदस्मदादिवेद्यं नेति योगिनोऽपि न बुध्यन्ते । तद्वद्वा वयमपि विजानीमः । भवति चात्र कारणप्रकर्षो हि कार्यप्रकर्षेण व्याप्तो दृष्टः चित्रकारादिशिल्प-प्रकर्ष इव चित्रादिकर्मप्रकर्षेण । प्रकृत्यते च कस्यचिद् योगिनो भावना-वलम्बुवः प्रत्यक्षस्य कारणमिति स्वभावहेतुः । अद्यापि स्यात् कुतः कारण-प्रकर्षोऽवगम्यत इति । स्वभावहेतेरेव । यो यदभिनिविशमानोऽभ्यस्यति स तस्य प्रकर्षकाष्ठामासादयति चित्रकारस्येव शिल्पम् । अभ्यस्यति च कश्चिदवहितो ध्यानमिति साध्यान्वितहेतुप्रदर्शनम् । अतो ध्यानप्रकर्षात् तद्वलम्बुवो ज्ञानस्य प्रकर्षः । कश्च ज्ञानस्यापरः प्रकर्षः स्फुटाविकल्पक-प्रकाशात् । यथाहुः —

“तस्माद् भूतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते ।

भावनावलनिष्पत्तौ तत्स्फुटाकल्पधीः फलम् ॥”

इति । ननु जीवनाय शिल्पिनां शिल्पाभ्यासो युक्तः । नतु ध्यानाभ्या-सस्य किञ्चिन्नियन्धनमस्ति । कथं नास्ति । करुणा हि ध्यानाभ्यासे नियन्धनम् । कश्चित् खलु भवान्तरीयात् संस्कारात् कारुणिको भवति ।

न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि ॥ २८ ॥

प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

स कर्मुणामेवामिनिविशते । अभ्यासातिशयाच्च मा तस्य प्रकर्षकाष्टामाद-
 यति । स काष्टाप्राप्तप्रकर्षकर्मुणो दुःखोत्तरान् संसारिणो दृष्ट्वा द्रुं दृयमान-
 मानसाश्चिन्तयति कथमेतानुद्धरेयमिति । ततः स पुरुषार्थसाधनमन्विच्छन्
 ध्यानाय प्रयस्यति । ततश्चिराभ्यासान्निष्पन्नध्यानो धर्माधर्माव्यपराक्षमी-
 क्षते । अन्यन्मतं — संसारिणो ह्रीन्द्रियार्थानजानजन्मानः । प्राग्भवीय-
 कर्मार्जितदेहेन्द्रिया हि ते । अतो युक्तं यदेहेन्द्रियानुविवायिमवेदना भव-
 न्तीति । यदा पुनरमी योगाभ्यामादेव प्रक्षीणनिखिलज्ञानकर्माशया भ-
 वन्ति, तदा देहेन्द्रियैर्विमुच्यन्ते । तदा नियामकामावात् स्वयं च प्रकाश-
 स्वभावत्वात् सर्वमतीनादि बुध्यन्ते । अतस्तान् प्रति विद्यमानोपलम्भनव-
 मभिद्वमिति तत्प्रतिबोधनाय लोकप्रसिद्धं सदित्याद्ययं जैमिनिगृहेति । ता-
 निदानीं प्रतिबोधयति — न लोकव्यतिरिक्तमिति । अयमर्थः — तेषामपि
 प्रत्यक्षं न लोकोत्तरं भवितुमर्हतीति ॥ २८ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षत्वेनेति । अयमभिप्रायः — तद् यो-
 गिनां ज्ञानं प्रत्यक्षं न वा । यद्यप्रत्यक्षं न तर्हि प्रमाणं, प्रत्यक्षानुमानव्यति-
 र्क्तिप्रमाणानभ्युपगमादनुमानलक्षणाभावाच्च । नचाप्रमाणमर्थव्यवस्थापना-
 यालम् । अतः किं तदभ्युपगमेन । अथ प्रत्यक्षम्, अन्वर्थत्वात् प्रत्य-
 क्षशब्दस्य अवश्यमेव तेनेन्द्रियजन्मना भवितव्यम् । नन्वेनेन्द्रियजं प्र-
 त्यक्षमिति लौकिकानामुपचारां दृश्यते ।

ननु नेन्द्रियजत्वं प्रत्यक्षलक्षणम्, अपितर्हि, कल्पनापोदमग्रान्तं
 प्रत्यक्षमिति । अभिप्रायमस्यैतत्प्रतिभासाप्रतीतिः कल्पना । तथा गदित
 निमिगशुभ्रमणनीयानयशोभगाधनादिर्नविप्रमग्रान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति । इदं
 च लक्षणं योगिनामपि ज्ञानं व्याप्नोत्येव । तद्धि निविकल्पकमग्रान्तम् । अतः
 एव प्रत्यक्षं चतुर्धा विभज्यते 'तदनुविधमिन्द्रियत्रमिन्द्रियजमनन्तप्रत्ययो-
 द्रवमानसं सर्वेचित्तैक्यतामान्मसवेदनं योगिज्ञानं चेति । यदि ह्रीन्द्रियज-
 त्वमेव प्रत्यक्षलक्षणं स्यात्, त्रितयमप्रत्यक्षं स्यात् । मानसं च सीमासंस्पर्श-
 प्रत्यक्षमिष्यन् एव । अतः सर्वानुगतपरोक्षभावमापि न्वमात्रवचन एव प्रत्यक्ष-

शब्दो निश्चीयते । यथा 'गमेडोरि'ति डोपत्ययान्तो व्युत्पादितो गोशब्दोऽगच्छत्यपि प्रयोगदर्शनात् सर्वानुगतगोजातिमात्रवचनो निश्चीयते, एवं नष्टावयवार्थविभागः प्रत्यक्षशब्दोऽपरोक्षावभासिनि समुदायशक्त्यैवं वर्तत इति । तन्न । अवयवान्वयाव्यभिचारात् । अवयवान्वयव्यभिचारे हि समुदायशक्तिरात्मानं लभते । नच प्रत्यक्षशब्दवाच्यमिन्द्रियान्वयं व्यभिचरति । मानसे व्यभिचार इति चेत् । न । मनसोऽपीन्द्रियत्वात् । अथ नास्ति मनो नामेन्द्रियम्, इन्द्रियजमेव तु ज्ञानं धारावाहिकेषु सन्तन्यमानेषूत्तरक्षणग्राहिणो ज्ञानस्य कारणं मन इति गीयते । उत्तरं च मानसमिति । तदयुक्तम् । अतीते हीन्द्रियजज्ञान उत्तरक्षणोऽनुभूयते । स कथमसम्बद्धेन तेनावभासयितुं शक्यते । अक्षवदिति चेद्, न । प्राप्यकारित्वस्याक्षाणामिहैव वक्ष्यमाणत्वात् । अतो द्वितीयक्षणग्रहणमपीन्द्रियजमेवेति नास्ति व्यभिचार । तस्यापीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानात् । नहि निमीलितनयनस्य रूपबुद्धिरनुवर्तमाना दृश्यते । अतोऽवयवान्वयाव्यभिचारान्न समुदायशक्तेरात्मलाभः । अतोऽनिन्द्रियजं सद् योगिनां मुक्तात्मनां वा ज्ञानं न प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षं सन्नियत विद्यमानोपलम्भनम्, अप्रत्यक्षं तु प्रमाणान्तरानभ्युपगमादेव निरस्तम् ।

यच्च भावनाबलं योगिज्ञानजन्मनि कारणमुक्तम् । तन्न, अवगत-विषयत्वाद् भावनायाः । नचाकस्मादेवावगतेरुत्पत्तिः सम्भवति । सर्वोत्पत्तिमतां कारणवत्त्वात् । अथ प्रमाणान्तरावगतं भाव्यते किं भावनया, तत एव तत्सिद्धेः । किञ्च नत् प्रमाणं न तावदनुमानं, धर्माधर्मयोः पूर्वमग्रहणेन तद्व्याप्तलिङ्गदर्शनाभावात् । जगद्वैचित्र्यार्थापत्तेरपि किमपि कारणमस्तीत्येतावदुन्नीयते । नतु कश्चिद् विशेषः । नचानिर्दिष्टविशेषविषया भावना भवति । योगशास्त्रेष्वपि विशेषा एव ध्येयतयोपदिश्यन्ते —

“ध्येय आत्मा प्रभुर्योऽसौ हृदये दीपवत् स्थितः”

इत्यादिभिः । तर्ह्यगमादवगत भावयिष्यते । यदि प्रमाणात्, तत एवावगतेः किं भावनया । हानोपादानार्थं हि वस्तु जिज्ञास्यते । ते च तत एव सिद्धे इति व्यर्था भावना । कारुणिकोऽपि धर्मागमानेव प्रयत्नतः शिष्येभ्यो व्याचक्षीत । न भावनोपरिखेदमनुभवेत् । अथ विप्रलम्भभूयिष्ठत्वादागमानां प्रमाणमागमो न वेति विचिकित्समानो भावनया जिज्ञासते । तन्न ।

सत्तन्मप्रयोगजत्वं वाप्यस्मत्प्रत्यक्षवद् भवेत् ॥ २० ॥

तेषामवर्तमानेऽर्थे या नामोत्पद्यते मतिः ।

प्रत्यक्षं सा ततस्त्वेव नाभिलाषस्मृतादिवत् ॥ ३० ॥

ततोऽपि तदसिद्धेः । भावनावलपगिनिष्पन्नमपि ज्ञानमनाश्वासनीयार्यमेव,
अभूतस्यापि भाव्यमानस्यापगेश्वत् प्रकाशात् । तथा तैरैवाक्तं — 'त-
स्माद् भूतमभूत वे'ति ।

अपिच भावनावलजमप्रमाणं गृहीतग्रहणान् । यावदेव हि गृहीतं
नावदेव हि भावनया विषयीक्रियते । मात्रयापि त्वधिकं भावनया न गो-
चरयति । योगान्यासाहितमंस्कारपाटवनिमिता हि स्मृतिरेव भावनेन्यभि-
धीयते । सा च न प्रमाणमिति स्थितमेव । नच तदुत्तरकालं साक्षात्का-
ग्ज्ञानमुदेतीति प्रमाणमस्ति । इन्द्रियमन्निकर्षमन्तेर्णार्थसाक्षात्कारस्य क-
चिदव्यदर्शनान् । भवति चात्र प्रयोगः — योगिनां धर्मो धर्मयोगपरोक्षाव-
भाभि ज्ञानं नास्ति इन्द्रियमन्निकर्षाभावाद्, अस्मदादिवन् । यच्च कारण-
प्रकर्षान् कार्यप्रकर्षे इत्युक्तं, तदयुक्तम् । कारणप्रकर्षानुपपत्तेः । भावनाप्रक-
र्षानुपपत्तिश्च वर्णितः प्रयोजनाभावाद्, अनात्म्यनन्वादनधिकविषयत्वाच्च ।
नच तथाभिधानिजयस्य कस्यचिदव्यन्ते दर्शनं, येन दृष्टत्वादभ्युपग-
म्यते । नित्यनिर्दोषदेवान्प्रमाणकं तु ब्रह्मातिशयं न किञ्चिदनुपपन्नम् ।
निरूपितं गान्धिन्द्रियं प्रयत्नमुपपद्यते । मयुर्लब्धमकलमितिमानुमेय-
मव्यप्रपन्नं हि साक्षात् । यत्रापि चाभ्यासान् प्रकर्षो दृश्यते तत्रापि स्मृ-
तिः । प्रकृतं न । नानुसंग्यागतार्थान्द्रियमन्निकर्षमपि न यस्म्यपरोक्ष म-
न्यते । तत्रापि मयुर्लब्धमकलमितिमानुमेयमव्यप्रपन्नं हि साक्षात् । यत्रापि चाभ्यासान् प्रकर्षो दृश्यते तत्रापि स्मृ-
तिः । प्रकृतं न । नानुसंग्यागतार्थान्द्रियमन्निकर्षमपि न यस्म्यपरोक्ष म-

॥ ३९ ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णार्चनं सर्वपापहर्त्रम् ।
 श्रीगुरुभक्त्या यत्प्रणम्यते तत् ।
 शिवं ब्रह्म परमात्मन उग्रहम् ।

लोके चाप्यप्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षत्वप्रमाणतः ।

प्रतिभावद् द्वयासत्त्वं सदित्येतेन कथ्यते ॥ ३१ ॥

लौकिकी प्रतिभा यद्वत् प्रत्यक्षाद्यनपेक्षिणी ।

न निश्चयाय पर्याप्ता तथा स्याद् योगिनामपि ॥ ३२ ॥

अविद्यमानसंयोगात् स्याच्चेत् प्रत्यक्षधीः कश्चित् ।

भविष्यत्यपि धर्मे स्याच्छक्तेत्याह सदित्ययम् ॥

प्रयोगद्वयेन दर्शयति — तेषामिति द्वयेन । ततस्त्वेवेति । अवर्तमान-
विषयत्वादेवेत्यर्थः । यदितु निराकृतस्वपक्षो बौद्धोऽप्रत्यक्षशब्दवाच्यमेव
तत् प्रमाणान्तरमिति ब्रूयात्, तदर्थं प्रमाणत्वनिराकरणम् । एतच्च सूत्रका-
रेणैव सत्सम्प्रयोगग्रहणसामर्थ्यादेवोपात्तमिति 'सदित्येतेन कथ्यते' इत्युक्त-
मिति ॥ ३०, ३१ ॥

अन्यन्मतं — सिद्धानां खलु धर्मानुग्रहवशेनानागतादिविषया प्रति-
भैव जायते । सा चाद्यत्वे कचिदस्मदादीनामप्युत्पद्यते यथा श्वो मे भ्राता-
गन्तेति । प्रायेण त्वृषीणां तज्ज्ञानमुत्पद्यत इत्यर्पमित्युच्यते । यथा-
हुः — 'आर्षं सिद्धदर्शनं च धर्मेभ्यः' इति । तन्निराकरोति — लौकि-
कीति । अयमर्थः — योगिनामृषीणां वा प्रतिभा नार्थनिश्चयाय प्रभ-
वति, प्रतिभात्वादस्मदादिप्रतिभावत् । अस्मदादीनां हि विसंवादभूयिष्ठा
प्रतिभोपलभ्यत इति ॥ ३२ ॥

एव तावद् विद्यमानोपलम्भनत्वस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्क्य सत्सम्प्रयो-
गजत्वादिति यदुक्तं तद् विवृतम् । इदानीं भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिक-
शङ्कानिराकरणार्थं यदुक्तं तद् विवृणोति — अविद्यमानेति । अय-
मर्थः — यदि सत्सम्प्रयोगज प्रत्यक्षमिति नोच्येत, ततोऽविद्यमानेऽपि सं-
योगे योगिनां कश्चित् प्रत्यक्ष जायत इति तस्य भविष्यत्यपि धर्मे शक्ति-
रनिवारिता स्यात् । ततश्च भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिकत्वेमिति सदित्य-
त्यादि जैमिनिराहेति ॥ ३३ ॥

प्रत्यक्षः प्रागनुष्ठानाच्च धर्मोऽनुष्ठितोऽपि वा ।

फलसाधनरूपेण तदानीं येन नाम्बन्धो ॥ ३४ ॥

अस्मत्प्रत्यक्षवच्चापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

प्रत्यक्षं ध्यायिनां धर्मे प्रत्यक्षत्वाच्च नेष्यते ॥ ३५ ॥

अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्षत्वनिगृह्णतिः ।

योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सदग्रहणं यदि ॥ ३६ ॥

ननु भविष्यत्वाद् धर्मो न प्रत्यक्ष इत्युच्यते, तद् यदासौ भविष्यस्तदा मा नाम प्रत्यक्षो भवतु । यदानु प्रवर्तते तदा किञ्चाम न प्रत्यक्षेणानुम्रियते, अत आह—प्रत्यक्ष इति । अयमभिप्राय —अनुष्ठानार्थं हि प्रमाणमन्विष्यते । तदनुष्ठानान् प्रागेवान्वेष्यम् । नचानुष्ठानान् प्राग् धर्मोऽस्तीति कथं प्रत्यक्षो भवेदिति । किमिदानीमन्येनानुष्ठितो विद्यमानः प्रत्यक्षो धर्मः नेत्याह — अनुष्ठित इति । न प्रत्यक्ष इति सम्बन्ध इति । अत्र कारणमाह — फलसाधनरूपेणेति । भवेदेतदेवं यदि द्रव्यादयः स्वरूपेण धर्मो भवेयुः । फलसाधनरूपेण चैनं धर्मो इति 'तादृष्येण च धर्मत्वमि'त्यत्रोक्तम् । तच्च रूपमनुष्ठानकाले नास्ति । आमुष्मिकफलेष्वत्र फलस्याभावात् । ऐहिकफलेष्वपि चिरेण । निरन्तर्योहिं साध्यसाधनयोः साधनं प्रत्यक्षं भवति मर्दनसुखयोरिव । इह तु फलकालं साधनं चिगतिवृत्तं, साधनकाले फलमजातमिति न फलसाधनं प्रत्यक्षम् । शक्तिस्तु सर्वभावानां नित्यपरोक्षैव । तेन न तद्विशिष्टो धर्मः प्रत्यक्षो भवतीति ॥ ३४ ॥

प्रकृतमिदानीं विद्यमानोपलम्भनत्वेन प्रत्यक्षस्य धर्मेऽनिमित्तत्वमुपसंहरति— अस्मादिति धर्मेन्तेन । ध्यायिनां प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनं सद्व धर्मे न प्रमाणमस्मत्प्रत्यक्षवत् । वक्ष्यमाणहेत्वेष्वप्यत्र चशब्दः । नेष्यते इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । अयं च सूत्रकारेणोपपत्तिक्रमोक्त्या सर्वेषां चित्तं भावयितुं हेतुक्रमो दर्शितः । शक्यते च प्रत्यक्षत्वमात्रेणैवानिमित्तता साधयितुमित्याह — प्रत्यक्षत्वादिति ॥ ३५ ॥

एवं सूत्रतात्पर्यं व्याख्यायेदानीमवयवाननुमन्धते । तत्रापि सच्छब्द-

सप्तम्यापितु लभ्येत सदर्थः कल्पना पुनः ।

परेषां वारणीयेति यत्नो जैमिनिना कृतः ॥ ३७ ॥

सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।

प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ ३८ ॥

मादौ चिन्तयति । अत्र भिक्षुणोक्तं सद्विशेषणमनर्थकम्, असता सम्प्र-
योगाभावेनाव्यभिचारात् । यथोक्तं —

“सदित्यसद्व्युदासाय न नयोगात् स गंस्यते ।

सम्प्रयोगो हि नियमात् सत एवोपपद्यते ॥”

इति । एतदनभ्युपगमेन निराकृत्य कर्मधारयसमासमेव दर्शयति — अवि-
द्यमानेति । अस्यार्थः — नायमर्थः सूत्रस्य सता सम्प्रयोगः सत्सम्प्रयोग
इति । किं तर्हि । संश्रामौ सम्प्रयोगश्चेति कर्मधारयोऽयम् । सच्छब्दश्च
विद्यमानवचनः । तदयमर्थो भवति — विद्यमानसम्प्रयोगज प्रत्यक्षमिति ।
ततश्च यत् ‘तेषामविद्यमानेऽर्थे’ इत्यादिना योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनिराकरण-
मुक्तं तदेवं लभ्यते । वर्तमानार्थवाचिनो हि सच्छब्दस्यासद्व्युदासः । स
कथमसति तस्मिन् सिध्येत् । अयं च सूत्रार्थ ‘सतीन्द्रियार्थसम्बन्धे’ इति
व्याचक्षणेन भाष्यकारेणोक्त इति द्रष्टव्यमिति ॥ ३६ ॥

नन्वयमर्थो निमित्तसप्तम्यैवात्र लभ्यते । नह्यसत्सम्प्रयोगो निमित्तं
भवति । अत आह — सप्तम्येति । अयमभिप्रायः — सत्त्वम् अवर्तमानः
सम्प्रयोगो नाक्षजे ज्ञाने कारणम् । अपितु तत्रापि केचित् कारणतया म-
न्यन्ते । तदिह सम्प्रयोग इत्येतावति श्रुते सति भाविन्यतीते चेति यथेष्ट क-
ल्पयेयुः । अतस्तत्कल्पनानिराकरणार्थं व्यक्तमेव जैमिनिना सद्विशेषणमुपात्त-
मिति ॥ ३७ ॥

व्याख्यातः सच्छब्दः । मशब्दमिदानीमनुसन्धत्ते सम्यगिति ।
सम्यक्प्रयोगः सम्प्रयोगः । तेन दुष्प्रयोगो निवारितो भवतीति । आह —
विशेक्षयति भवान् समा प्रयोगः प्रयोगमेवं तावदादा भवान् व्याकुस्तामन
आह — प्रयोग इति । रूपादिसवित्कार्योन्नेयमिन्द्रियाणां व्यापारं प्रयोगा-
परपर्यायमाचक्षते इति ॥ ३८ ॥

व्यापारमात्रवाचित्वादविरुद्धं तदत्र नः ।

यदि वार्थाजवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते ॥ ४२ ॥

योग्यतालक्षणो वाच्यः संयोगः कार्यलक्षितः ।

साङ्ख्यादीन् वा विनिर्जित्य प्राप्तिपक्षोऽत्र दूष्यताम् ॥

तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् ।

केचित् तयोः शरीराच्च बहिर्वृत्तिं प्रचक्षते ॥ ४४ ॥

माणानां ग्रहणं तत् किलोभयमपि न स्यात्, प्राप्यकारिषु त्वगादिष्वदर्शनात् । तदेतदुक्तं भवति—यत् प्राप्यकारि न तत् सान्तरमधिक च वेदयति, यथा कायः नच तथा श्रोत्रचक्षुषी इत्यावीतहेतुः । उपालम्भे किलशब्दः । उभयस्यापि समाधास्यमानत्वादिति । आर्जवावस्थान वा सम्प्रयोगोऽभिमत इत्याह यदि वेति । आर्जवावस्थितस्य हि रूपादिज्ञानमुत्पद्यते । तत्रैव सम्प्रयोगशब्दोपचारः । त्वगादिषु सम्प्रयोगशब्दार्थो ज्ञानहेतुरुपलब्धः । तदिदमार्जवावस्थानमपि तद्धेतुतया तथा व्यपदिश्यते । एवमेव व्यापारेऽपि दर्शयितव्यमिति ॥ ४१. ४२ ॥

कार्यलक्षितयोग्यतालक्षणो वा यः शब्दार्थयोरिव रूपादिचक्षुराघोः सम्बन्धः सम्प्रयोग इत्याह—योग्यतेति । अथवास्तु साङ्ख्यादिसिद्धान्तसिद्धः प्राप्तिरूप एव सम्बन्धः । नात्रापि किञ्चिद् दुष्यतीत्याह—साङ्ख्यादीनिति । निर्जित्य हि साङ्ख्यादीन् प्राप्तिपक्षोऽत्र दूष्यते । नच ते निर्जेतुं शक्याः । अप्राप्यकारिपक्षे हि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादीनामप्राप्तत्वाविशेषेण ग्रहणप्रसङ्गादिति भावः ॥ ४३ ॥

अनुमानेनापि श्रोत्रचक्षुषोः प्राप्यकारित्वमवगम्यते इत्याह—तयोरिति । तयोः श्रोत्रचक्षुषोरित्यर्थः । चक्षुदश्रोत्रे प्राप्यकारिणी, बाह्येन्द्रियत्वात् त्वगिन्द्रियवदिति । ननुच कर्णशृङ्गरी चक्षुर्गोलकं च शरीरस्यैवोपलभ्यते. कथं तत् प्राप्यकारीत्युच्यते । नदेनदेनेनं नावन प्राप्यकारिवादीनां साङ्ख्यानां मतेन समादधाति—वेचिगिति एवं हि दूष्यतामन्यन्ते—आहङ्कारिकयोः श्रोत्रचक्षुषोर्ज्ञाने शरीरं चन्द्रिन्द्रियं चन्द्रिन्द्रियं देशं प्राप्नोति । ना च कार्यदर्शनोक्तेः यद्यत्र चन्द्रिन्द्रियं चन्द्रिन्द्रियं ॥ ४४ ॥

चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ।

सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥ ४५ ॥

तद्देशश्चापि संस्कारः सर्वव्याप्त्यर्थ उच्यते ।

चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपि दृश्यते ॥ ४६ ॥

तस्मान्नैकान्तनः शक्यं संस्कारात् तत्र वर्तनम् ।

बहिर्वृत्तिस्तयोश्चेष्टा पृथ्व्या सन्ततापिच ॥ ४७ ॥

अधिष्ठानाधिकं तेन गृह्यते यत्र यादृशम् ।

पार्थक्यं वृत्तिभागे स्याद् दूरेऽपि ग्रहणं यथा ॥ ४८ ॥

नन्वाधिष्ठानमेवेन्द्रियं, तत्रोद्धरणपूरणादिनिग्रहानुग्रहदर्शनात् । इतरथा तदसम्भवात् । यदि ह्यधिष्ठानातिरिक्तमक्ष भवेत्, तर्ह्यधिष्ठान-संस्कारोऽनर्थकः स्यात्, अत आह — चिकित्सादीति । अयमभि-प्रायः—यदीन्द्रियमधिष्ठाने न सम्बद्ध भवेत्, ततोऽधिष्ठानसंस्कारस्त-स्योपकारको न स्यात् । अधिष्ठानाधारं तु तत् । अतस्तस्यैवाधारमूतस्या-धिष्ठानस्य संस्कार आधेयस्येन्द्रियस्योपकारको भविष्यति गजाश्वपर्याण-संस्कार इवारोहकस्येति ॥ ४५ ॥

नन्वेवमपि गोलकाधिकरणस्यैव तत्संस्कार उपकारको भवतु, तस्य त्वसम्बद्धस्य भागस्य गोलकेन गोलकसंस्कारो नोपकारकः स्यात् । तेन च संस्कृते न प्रयोजनम् । तस्यैव प्राप्तत्वेन प्रकाशकत्वात् । अतो यत् प्रकाशकं तत् संस्कृतुमशक्यमसम्बन्धात् । यच्च शक्यं न तेन संस्कृतेन प्रयोजनम्, असम्बद्धस्य हि भागस्य प्रकाशयितुमशक्तेः, अत आह — तद्देश इति । अयमभिप्रायः—एकैवेन्द्रियवृत्तिरनुगताधिष्ठानदेशसम्बन्धा अर्थदेशं यावत् प्राप्ता, अतोऽधिष्ठानदेश एव संस्कारः सर्वोपकारको भवि-ष्यति । यथा पादयोः प्रयुक्तः संस्कारो दूरस्थस्यापि चक्षुष उपकारको भविष्यतीति ॥ ४६ ॥

अतो नायमेकान्तः यदधिष्ठानदेशे संस्कारात् तद्वर्त्येन्द्रियमिती-त्याह — तस्मादिति । निरन्तराधिकग्रहणमुपपादयति — बहिरिति स्यादन्तेन । कार्यदर्शनबलेन हि तद्वृत्तिः कल्प्यमाना यथाकार्यमवतिष्ठत

दीपप्रभा यथा तस्मिन् विनश्यति विनश्यति ।

तथा बहिर्गताप्येषा मूलच्छेदाद् विनश्यति ॥ ४९ ॥

अधिष्ठानपिधाने तु सत्यप्युच्छिन्नयत्नया ।

तयार्थोऽनुपनीतत्वादात्मना नानुभूयते ॥ ५० ॥

विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानमपेक्ष्य च ।

इत्युक्तम् । अतोऽधिष्ठानाधिकपरिमाणार्थदर्शनात् पृथ्व्या कल्पयिष्यते । निरन्तरदर्शनाच्च सन्तता । अतो यत्र यादृशं वृत्तिभागे पार्थवं पृथुत्वं भवति, तदनु रूपमेवाधिष्ठानाधिकं महीधरादि गृह्यते । अमूर्ताया अपि वृत्तैरौपाधिको व्योम्न इव भागव्यपदेशः । यदेव तथा प्रकाश्यते तदौपाधिकमेव भागव्यपदेशं लभते इति । नच वाच्य यदि वृत्तिर्गत्वार्थं प्रकाशयति किमिति तर्हि नितान्तदूरवर्तिनोऽपि भावान् न प्रकाशयतीति । यावति हि दूरे कार्यमुपलभ्यते तावन्तमेवाध्वानमसौ सर्पतीत्याधिकदर्शनवत् कल्पनीयमित्याह — दूरेऽपीति ॥ ४८ ॥

नन्वेवमपि यदीन्द्रियवृत्त्यार्थाः प्रकाश्यन्ते, सा तर्हि निर्गत्य गतास्त्येवेति किं न पिहितेन्द्रियस्यापि भावा भासन्ते, अत आह — दीपप्रभेति । नावश्यं पिहितेन्द्रियस्य वृत्तिरस्ति कार्याभावात् तु सा दीपनाशे प्रभावन्निमीलयतोऽपि नष्टेत्युच्येत इति ॥ ४९ ॥

अस्तुवा अधिष्ठानपिधानेऽपि वृत्तिः । आत्मप्रयत्नानुगृहीता तु सा आत्मन्यर्थमुपनयति । अधिष्ठानपिधाने सात्मनः प्रयत्नोच्छेदात् प्रयत्नानधिष्ठितया तयानुपनीतोऽर्थो नात्मनानुभूयत इत्याह — अधिष्ठानेति ॥ ५० ॥

विच्छिन्नबोधमिदानीमुपपादयति — विच्छिन्न इतीति । विभोरप्यात्मनः प्राग्भवीयकर्मजित सकलभोगायतन शरीरमिति तदपेक्षया विच्छेदबुद्धिः । कायेन्द्रिये तु शरीरविच्छेदाभावादविच्छेदबोधो युक्त इति । शब्दे तु विच्छेदाधिकबोधो भ्रान्तिरेवेति किं नदुपपादनं । तथाहि — स्वदेश एव शब्दः श्रोत्रेण प्रकाश्यते । कुतस्तस्य विच्छेदः । कुतः विभो-

पुरुषेन्द्रियशब्दौ च व्यवधानेन कल्पितौ ।

स्याभिव्यञ्जकं दृष्टम् । यथा निम्बत्वक् चन्दनगन्धस्य । तत्कषायपरिषि-
क्तस्य हि चन्दनस्य स्फुटतरं गन्धोऽभिव्यज्यते । नचाद्भिरसावभिव्यज्यते,
केवलानामनभिव्यञ्जकत्वात् । वायुनापि वहिः स्पर्शाभिव्यक्तिरुपलब्धा,
यथा हेमन्ताशिशिरयोर्वियति विततानामपां सूक्ष्मत्वादनूपलक्ष्यमाणानां
वाति वाते शीतस्पर्शोऽवगम्यते । नचासौ वायोः । अनुष्णाशीतस्पर्शत्वाद्
वायोः । अतो रूपाभिव्यञ्जकं चक्षुस्तैजसम् । आप्य रसनमभिव्यञ्जकं च
रसस्य । घ्राणं पाथिवं गन्धस्य । वायवीय त्वगिन्द्रिय स्पर्शस्य । श्रोत्र-
मिदानी किप्रकृतिकम् । तदपि भौतिकमिन्द्रियत्वात् । किं पुनर्भूतं
तस्य प्रकृतिः । आकाश इति वदामः । तथाहि—द्विविधं कार्यं सर्व-
भूतानां शरीरमिन्द्रियं च । आकाशस्याप्यवकाशदानेन शरीरोपकारकत्वात्
कार्यकारणत्वम् । अतस्तस्यापीन्द्रियेण कार्येण भवितव्यम् । तत्रेन्द्रिया-
न्तराणां भूतान्तरप्रकृतित्वादाकाशमेव श्रोत्रस्य प्रकृतिरिति निधीयते ।
अपिच स्वगुणमेव भूतान्तराणि व्यञ्जयन्ति । नच तेषां शब्दो गुणः,
आकाशगुणत्वात् । अत आकाशमेव तस्याभिव्यञ्जकमिति युक्तम् । एवञ्च
दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । सन्ति हि देहेषु पृथिव्यादिभूत-
भागाः क्लृप्तगन्धाद्यभिव्यक्तिशक्तयश्च बाहिरिति शरीरेऽपि वर्तमानानां ते-
षामेव व्यञ्जकत्वानुमानं युक्तम् । एवञ्च प्राप्तिरपि स(मि?म)र्थिता भ-
वति । त्वग्घ्राणरसनानां हि स्थितमेव प्राप्यकारित्वम् । श्रोत्रस्यापि कर्ण-
च्छिद्रपरिमितनभसो धर्माधर्मोपगृहीतस्य स्वदेश एव विभुं शब्दं प्रकाश-
यतः प्राप्यकारित्वमेव । तेजसो हि विसरणस्वभावन्य चक्षुषो निर्गतस्यार्थ-
देशप्राप्तिरुपपन्नैव । अनुद्भूतरूपत्वाच्च तस्य रूपानुपलम्भः । अत एवा-
ग्नितेजसः पृथ्व्यादिकल्पना च तस्य कार्यदर्शनानुसारेण मूर्तत्वादुपपत्ति-
मती । सर्वत्र च यथाकार्यदर्शनं योन्यनासनाया प्राप्तिरिन्द्रियार्थयो' मन्व-
न्ध इति दर्शयितव्यम् । अतो न काचिदतिप्रमत्तिर्वक्तव्या यथा वक्ष्यति—
'प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धः' इति । अतः सिद्धमिन्द्रियाणि भौतिकानि प्राप्य-
कारीणि चेति ॥ ५१ ॥

एव तावत् सत्सम्प्रयोगशब्दाः विवृताः । पदान्वयमन परमनुमन्दा-
स्यामः । अत्र किल पुरुषस्य सम्प्रयोग इन्द्रियाणां दृष्टिर्जन्मेत्युच्यते ।

पुरुषो लौकिको वा स्याः यो नास्मिन् मा भिन्नः ॥

प्रक्रिया ज्ञानरूपस्य न नित्यत्वे निर्गन्तव्ये ।

बुद्धिजन्मेति चाग्राह जायमानप्रमाणताम् ॥ ५२ ॥

तत्प्राप्तं, विमो. पुरुषस्य मर्माभासः यस्याभासा विमोक्षणं विमोक्षणं
दानवैयर्थ्यम् । इति शेषः । न भौतिकत्वमिति तत्र । तत्रादि
बुद्धिरिति मर्माभासः । मर्माभासः । न पुरुषस्य स्यात्तामे बुद्धि-
रिति । तादृश्या हीन्द्रियत्वो बुद्धिर्मात्रमिति । न तेषामेव परिभाषा
मानम् । अतोऽत्र वक्तव्यं कीदृशोऽत्र पदोऽयम् — पुरुषेन्द्रि-
यज्ञानादिति । अयमभिप्रायः किमत्र नान्यथम् । भाष्यकारेण पुरुषो-
न्द्रियशब्दौ व्यवहितकल्पनया व्याख्याता येनेमाह 'मर्माभासस्यावेगमन्ते
पुरुषस्य वा बुद्धिर्जायते तत्र प्रत्यक्षमिति । क. पुनस्य पुरुषः यस्य बुद्धि-
जन्मना सम्बन्धः, अत आह — पुरुष इति । नात्र तात्पर्यमन्यथास्तान् सू-
त्रस्य । परमार्थतस्तु पुरुषोऽवात्माभिप्रेतः य आत्मवादे प्रमादयिष्यते ।
न शरीरं, तस्य भौतिकत्वेनचित्तनत्वादिति ॥ ५२ ॥

नन्वेवमपि यन्नित्यमात्मानं मर्माभासका मन्यन्ते, तन्न मिथ्येत् ।
ज्ञानजन्मनि विकारापत्त्या चर्मवदनित्यत्वप्रसस्तेः । ज्ञानजन्मना त्वविकृतस्य
पूर्वावस्थायामिवाप्रमातृत्वप्रसङ्गः, अत आह — त्रिक्रियेति । एवंहि
मन्यन्ते — न किञ्चिद् विकारमात्रेण वस्तु नश्यति, तत्प्रत्यभिज्ञानात् ।
एतच्चात्मवाद एव भाष्यकारेण वक्ष्यते । अतो दुरुक्त परैः

“बुद्धिजन्मनि पुंसश्च विकृतिर्यद्यनित्यता ।

अथाविकृतिरात्मायं प्रमातेति न युज्यते ॥”

इति । अत्र बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमित्युच्यते । तस्य कोऽर्थः । किं बुद्धेर्जन्मा-
तिरिक्तमनतिरिक्तं वा, यद्यतिरिक्तं तद् वाच्यं कीदृशमिति । नच स्वमते
जन्मस्वरूपमभिहितम् । यदि वैशेषिकोक्तस्वकारणसमवायो जन्माभिधी-
यते, तस्य नित्यत्वेनाक्षानधीनत्वात् प्रत्यक्षशब्दाभिधेयत्वानुपपत्तिः । अनति-
त्यत्वे तु पुनरुक्ततैव दोषः, अत आह — बुद्धिजन्मेति । अयमर्थः —
बुद्धिजन्मेति पष्ठीसमासः । किन्तु बुद्धिश्चासौ जन्म चेति कर्म-
। जन्मशब्दश्च कर्तरि मनिन्प्रत्ययान्त । तेन जायमाना बुद्धिः प्रमा-

व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः ।

प्रमाणेऽपि तथा सा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

नहि तत् क्षणमप्यास्ते जायते वा प्रमात्मकम् ।

येनार्थग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ ५५ ॥

णमित्युक्तं भवति । न पुनर्वैशेषिकादिवन्नित्यमत्यन्तभिन्नं समवायमा-
चक्ष्महे । कारणदशाविशेष एव कार्यजन्मेत्युच्यते । नासावत्यन्त कार्यका-
रणाभ्यां व्यतिरिच्यते । अतः किमन्यदोषोद्भावनेनेति ॥ ५३ ॥

जायमानविशेषणोपादाने प्रयोजनमाह — व्यापार इति । का-
रकान्तराणि जनित्वा कियन्तश्चित् कालं स्थित्वा स्वकार्येषु वर्तमानानि
दृष्टानि । तद् बुद्ध्यावपि प्रमाणे सा भूदिति जन्मविवक्षा सूत्रकारेण कृतेति ॥

किं पुनः कारकान्तरसाधर्म्यं दुष्यति, अत आह — नहीति ।
अयमभिप्रायः — न किञ्चिद् दुष्यति । किन्तु नेन्द्रियादिवद् जाता सती
बुद्धिः क्षणमात्रमप्यास्ते । अतः कथं तद्देव स्थित्वा प्रवर्तत इति । न के-
वलं जाता नास्ते, किन्तु जायमानापि नोदास्ते । सा ह्युत्पद्यमानैव स्वार्थ
प्रकाशयन्त्येवोत्पद्यत इति न क्षणान्तर प्रतीक्षते । नह्यर्थप्रकाशनादन्यद्
बुद्धे रूपमुपलभ्यत इत्याह — जायत इति । कारकान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनेनात्र
नित्यबुद्धिवादिनो निराकर्तुं बुद्धेरनतिचिरविनाशित्वमुक्तम् । तत्र चाय
हेतुः । यदीयमुत्पत्तिमती तस्या विनाशेनावश्यं भवितव्यम् । नचाहेतुको
विनाशः सम्भवति, उत्पत्तिमत्त्वादेव । नच ग्रहारादिरभ्या विनाशहेतुः,
अमूर्तत्वात् । अतो ज्ञानान्तरेण वा नाशयते, तज्जन्मना वा सस्कारेण । तच्चो-
भयमपि सहसैव निष्पन्नम् । अस्ति हीन्द्रियादिका सामग्र्यप्रतिबन्धा । सा
किमपर विज्ञानं न जनयति । स्मृतिहेतुरपि सस्कारोऽन्यैव जातमात्रया
जनित इति कर्मवत् कार्यविरोधित्वादपि तादात्विको विनाशो बुद्धेरिति यु-
क्तम् । नच सैवेति बुद्धेः प्रत्यभिज्ञानमस्ति । नच भेदानध्यवसायमात्रा-
देकत्वसिद्धिः । अपिचार्यान्तरदर्शने स्फुट एवाशुतरविनाशो बुद्धेः, एवञ्च
व्यवस्थितकदर्शनेऽपि तद्देव तदनुमानम् । अपिच तत्रापि व्यवहिते ज्ञानं
निवर्तते, तच्चिरावस्थायित्वेऽनुपपन्नम् । एवहि व्यवहिते कुम्भे प्रत्यक्ष-
ज्ञानमनुवर्तते । नचैवम् । स्मृतिस्तु परस्ताद् दृश्यते । सा प्रत्यक्षज्ञानव्याप्तत्वे

तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते ।

तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ ५६ ॥

जन्म चाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण वर्णितम् ।

तच्च भूतभविष्यत्त्वात् कृतं बुद्धेर्विशेषणम् ॥ ५७ ॥

न स्यात् । परोक्षपरोक्षयोरैकगोचर्योरैकदा विगंधान् । स्यादेतदव्यक्तग्रह-
णमनवस्थायित्वाद् विद्युत्सम्पातं रूपाव्यक्तग्रहणवदिति । न । प्रतिषेद्धव्या-
भ्यनुजानात् । यदि मन्यते बुद्धेरनतिचिरानुवृत्तौ प्रकाशस्य गत्वरत्वाद्
विद्युत्सम्पात इव न व्यक्तं भावाः प्रकाशेऽन्, अतो नाशुतरविनाशिर्ना
बुद्धिरिति । तन्न । प्रतिषेद्धव्याभ्यनुजानात् । एवंहि विद्युत्प्रकाशजनिते-
ऽव्यक्तयोऽव उत्पन्नमात्रापवर्गितां बुद्धेर्बुवाणो निषेध्यमेवाशुतरविनाशमभ्यनु-
जानाति । अपिच विशेषाग्रहणे सामान्यमात्रग्रहणमव्यक्तग्रहणम् । नतु स्व-
गोचरे किञ्चिदव्यक्तं नामास्ति, विषयामिरूपत्वाद् ग्रहणानाम् । विशेषाग्रहणं
च तद्ग्रहणनिमित्ताभावादेव, नतु बुद्धेरनवस्थानात् । विद्युत्प्रकाशेऽपि
यावदाशुतरविनाशिन्या विद्या विषयीकृतं तद् व्यक्तमेव । विशेषास्तु तत्र ग्र-
हणहेत्वभावादगृहीता एव, न पुनरव्यक्तपरिच्छिन्नाः । नहि गृहीतमव्यक्तं
नाम सम्भवतीति नानवस्थायित्वेऽपि विद्यामव्यक्तग्रहणापत्तिः । नित्यबुद्धि-
वादिनश्चायमभिप्रायः शब्दाविकरणे भाष्यकारेण वक्ष्यत इति ॥ ५५ ॥

नतु प्रमाणं नाम कारकविशेषः । नचाकुर्वत् क्रियां कारकं भवति ।
यदि तु बुद्धिर्जनित्वा न व्याप्तिर्यते, कथमसौ कारकं प्रमाणमिति च सा-
मान्यविशेषशब्दाभ्यामभिधास्यते, अत आह — तेनेति । सत्यं, न व्या-
पारसम्बन्धमन्तरेण कारकत्वं भवति । जन्मैव तु बुद्धेर्व्यापारः, व्यापागन्तरा-
सम्भवात् । तदेव च विवक्षावशात् प्रमेत्युपचर्यते । जन्मना हि तस्याः प्रमा-
णत्वं भवति । अतस्तथैव क्रियया कारकं प्रमाणमिति च सामान्यविशेष-
शब्दाभ्यामभिधानसिद्धिः । चशब्दात् प्रमाणं चेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अयं च जन्माव्यतिरेकपक्षो 'या बुद्धिर्जायते' इति वदता भाष्य-
कारेणैव वर्णित इत्याह — जन्म चेति । अपरमपि जायमानावस्थाविशे-

यदा त्वौलूक्यसिद्धान्तात् समवायस्य जन्मता ।

बुद्धिस्तत्रेन्द्रियाधीना तेन प्रत्यक्षमुच्यते ॥ ५८ ॥

प्रमाणफलभावस्तु यथेष्टं परिकल्प्यताम् ।

सर्वथाप्यनिमित्तत्वं विद्यमानोपलम्भनात् ॥ ५९ ॥

यद्वेन्द्रियं प्रमाणं स्यात् तस्य वार्थेन सङ्गतिः ।

मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सर्व एव वा ॥ ६० ॥

षणोपादानस्य प्रयोजनमाह — तच्चेति । बुद्धिः प्रमाणमित्येतावत्सुक्ते भूता भविष्यन्ती वा प्रमाणमित्यपि केचित् सम्भावयेयुः, यथा सद्विशेषणोपादाने वर्णितम् । अतस्तदाशङ्कानिराकरणार्थं जायमानविशेषणोपादानम् । भूत-भविष्यत्त्वादि(त्यपादाने? त्यापादने) पञ्चमीति ॥ ५७ ॥

अस्तुवा वैशेषिकसिद्धान्तसिद्धः स्वकारणे कार्यसमवायो व्यतिरिक्त एव जन्म, तथापि न किञ्चिद् दुष्यतीत्याह — यदा त्विति । स खलु नित्योऽपीन्द्रियाधीनाभिव्यक्तिरिति प्रत्यक्षमपेक्ष्यत इति ॥ ५८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'बुद्धिर्वा जन्म वे'त्यादिना प्रमाणानियमो दर्शितः, तत्राभिप्रायमाह — प्रमाणफलभावस्त्विति । अयमभिप्रायो भाष्यकारस्य — एकमिदं सूत्रं नोभयमुत्सहते कर्तुं यत् प्रमाणं च नियच्छति, अनिमित्ततां च विदधातीति । भिद्येत हि तथा वाक्यम् । तदत्रानिमित्ततामात्रमेव विद्यमानोपलम्भनात् प्रतिपाद्यम् । प्रमाणं तु विवक्षावशेन बुद्ध्यादीनामन्यतमं भविष्यति । करणं हि प्रमाणं, साधकतमं च करणं, विवक्षाधीनश्च साधकतमभावः । अतो यदेव तु बाह्योपेक्षया फलप्रत्यासन्नमिति विवक्ष्यते तदेव प्रमाणं भविष्यति । ततः परं चाभ्यर्हितत्वविवक्षया फलमिति ॥ ५९ ॥

यथेष्टकल्पनामेव दर्शयति — यद्वेति । असतीन्द्रिये ज्ञानोदयाभावात् तदेव प्रमाणम् । सदपि चेन्द्रियमसङ्गतमर्थेन न ज्ञानं जनयतीति तदर्थसङ्गतिः प्रमाणम् । सम्बद्धमपि चेन्द्रियमर्थेन मनसानधिष्ठितं न प्रमाणमिति तन्मनस्संयोगः प्रमाणम् । सर्वस्मिन्नपि च सत्यनत्यात्ममनस्संयोगं ज्ञानानुदयात् स च प्रमाणम् । अथवा सर्वेषामेकनरापायेऽपि न ज्ञानं

तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता ।
 व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ॥
 नच सर्वात्मनाक्षेण सम्बन्धोऽर्थस्य विद्यते ।
 येन सर्वार्थबोधः स्यात् तत्प्रमाणाभिधायिनाम् ॥
 प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धो नेन्द्रियस्याभ्युपेयते ।
 मा भूत् कारणमात्रेण त्वचा रूपावधारणम् ॥ ६३ ॥

जायत इति सर्व एव संयोगः प्रमाणम् । आत्मना वा मनसो योग इति योजनीयमिति ॥ ६० ॥

एषु प्रमाणेषु फलं दर्शयति — तदेति । इन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे ज्ञानं फलमित्यर्थः । ननु यदीन्द्रियादि प्रमाणं, तेन तर्हि सदा ज्ञानं जनयितव्यमेव । नच तदस्ति, अस्ति खलु पिहितचक्षुषोऽपि चक्षुः । नच तद् ज्ञापयति । संयुक्तं ज्ञापयतीति चेद्, न । व्यभिचारात् । संयुज्यते खल्वस्य नानार्थैर्नानां तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञापयति । अतो व्यभिचारादकारणमिन्द्रियादि ज्ञानजन्मनीति, अत आह — तत्रेति । उक्तमिदमस्माभिर्व्यापारवचनः प्रयग्वशब्द इति । फलानुमेयश्चासौ व्यापारः । अतो यत्रैव फलमुपलभ्यते तत्रैव व्यापारवत्त्वात् तेषां प्रमाणत्वमिति । असति तु व्यापारे न फलमुत्पद्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याह — व्यापार इति ॥ ६१ ॥

नन्वस्तु व्यापारवाचिप्रयोगशब्दपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारः । प्राप्तिवचनत्वेऽतिप्रसङ्गो दुष्परिहारः । अस्ति हि चाक्षुषस्य तेजसो नानार्थः सम्प्रयोगः । नच तावद् ज्ञापयति, किञ्चिदेव तु कदाचित् । अपिच का चेयं प्राप्तिः । यदि संयोगः, स च द्रव्येणैवेति रूपसंविन्न स्यात् । अथ तेनापि संयुक्तसमवायादस्ति सन्निकर्ष इत्युच्यते, समानोऽसौ रसादिष्वपीति तेऽपि चक्षुषानुभूयेरन्निति सर्वात्मकार्यग्रहणमितीन्द्रियसंयोगप्रमाणपक्षे परैरुक्तं यत् तत् परिहरति — नचेति ॥ ६२ ॥

कः पुनः सर्वात्मना सम्बन्धो नास्तीति वदतोऽभिप्रायः — यदि गुणः संयोगो न रसादिभिः सम्भवतीति, स तर्हि रूपणापि गुणत्वाविशेषाच्च स्यादेव । संयुक्तसमवायस्त्वविशिष्टः सर्वेषामित्युक्तमेव, अत आह—

यथा प्रमाणानिष्पत्तौ योग्यत्वादिन्द्रियार्थयोः ।

नियता सङ्गतिर्हेतुः फलेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥

योगस्य व्याश्रयत्वेऽपि भवत्यन्यतराश्रयः ।

व्यपदेशोऽथवाप्यक्षं तत्रासाधारणं भवेत् ॥ ६५ ॥

प्राप्तीति । अयमभिप्रायः—भवेदयं दोषः यदि प्राप्तिमात्रमेवेन्द्रियार्थयोः सम्बन्धः प्रमाणमाश्रीयत इति । स तु योग्यतासहायः । योग्यता च कार्यदर्शनोन्नेया । अतो यदेव यदिन्द्रियसंयोगानन्तरमनुभूयते तत्रैव तत्सम्प्रयोगस्य योग्यत्वं, नेतरत्र, प्रमाणाभावात् । अत एव जिघृक्षितसूक्ष्मरूपादिग्रहणप्रसङ्गोऽपि परिहर्तव्य इति किमिति नाभ्युपेयते, अत आह — माभूदिति । अयमभिप्रायः — यो हि ज्ञान प्रमाणमिष्ट्वा सत्सम्प्रयोगं प्रमाणकारणमातिष्ठते न तु प्रमाणं, तेनापि प्राप्तेरविशेषात् त्वच्चा रूपावधारणं मा भूदिति न प्राप्तिमात्रं सम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति ॥ ६३ ॥

अथ तु प्रमाणानिष्पत्तौ योग्यतासहिता प्राप्तिरिष्यते, शक्यं तत् फलानिष्पत्तावपि वक्तुमिति दोषप्रसङ्गपरिहारतुल्यत्वाच्चैकः पर्यनुयोज्यो भवतीत्याह — यथेति । नियता हि काचिदेव स्वविषयेण रूपादिना चक्षुरादीनां सङ्गतिरिति । योग्यत्वादिति । तत्रैव कार्यदर्शनयोग्यत्वादित्यर्थः ॥ ६४ ॥

एवं तावदिन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारोऽभिहितः । इदानीं व्याश्रयो योगः कथमक्षेणैव व्यपदिश्यत इति चोद्यं परिहरति — योगस्येति । अस्यार्थः — नेदमदृष्टपूर्वं यदनेकैरपि सम्बद्धमेकैर्नैव व्यपदिश्यत इति । भवति हि डित्यडवित्ययोर्मातुडित्यमातेति व्यपदेश इति । आह — अस्त्वन्यतराश्रयो व्यपदेशः । इह तु नियमेनैवाक्षेण व्यपदेशो दृश्यते नार्थेन । मातुस्तु डवित्येनापि कदाचिद् व्यपदेशो भवत्यत आह — अथवेति । असाधारणेन हि व्यपदेशो भवति । ज्ञानस्यासाधारणमक्षं, तदर्थमेवाक्षाणां निर्माणात् । अर्थस्तु कार्यान्तरसाधारणः नामौ व्यपदेशहेतुरिति ॥ ६५ ॥

संयोगे त्वात्ममनसोः ग्याच्चेद् विषयभिन्नता ।
 प्रमाणफलयोर्नासावर्थं हि व्याप्तं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टस्ते न योगाद् विषयान्तरम् ।
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारके स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्ध्योर्विशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराक्रिया ॥

अत्र चेन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्ना-
 स्त्येव, सम्बन्धस्यार्थाश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्बन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स ह्यात्ममनआश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत्— संयोगे त्विति फलयोरन्तेन । परिह-
 रति—नेति । कारणमाह—अर्थे हीति । अस्यार्थः—यद्यप्यात्ममनस्स-
 म्बन्धो नार्थाश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्तिर्यते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवोत्पद्यत इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह—अथापीति ॥ ६७ ॥

अयमेवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्ययमेव प्रमाणमित्याह—प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्धातव्य
 इत्याह—प्रमाण इति । इन्द्रियप्रामाण्यपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह—प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽप्येवमेव दर्शयितव्यमित्याह—प्रमाणेति । सर्व-

विशेषणे तु बोद्धव्ये यदालोचनमात्रकम् ।

प्रसूते निश्चयं पश्चात् तस्य प्रामाण्यकल्पना ॥ ७१ ॥

निश्चयस्तु फलं तत्र नासावालोचितो यदा ।

तदा नैव प्रमाणत्वं स्यादर्थानवधारणात् ॥ ७२ ॥

हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद् विशेष्यधीः ।

उपकारादिसंस्मृत्या व्यवायश्चेदियं फलम् ॥ ७३ ॥

सविकल्पकज्ञानानि विशेषणज्ञानपूर्वकाणि. यथा दण्ड्यय गौरयं शुक्लोऽयं गच्छत्ययं डित्थोऽयमिति । तदिह विशेषणज्ञानं प्रमाणं विशेष्यज्ञानं च फलम् । विशेष्यज्ञानसिद्ध्यर्थत्वाच्च विशेषणज्ञानस्य । तत्रापि व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ७० ॥

यदा तु विशेषणमेव बोद्धव्यं प्रमित्सितं भवति, तदा तर्हि कः प्रमाणफलयोर्विवेकः, कथं वा समानविषयत्वमत आह — विशेषणे त्विति । अयमभिप्रायः — तत्रापि विज्ञानद्वयमुपलभ्यते । आलोचनाज्ञानं हि तत्र विशेषणे निश्चयं प्रसूते । तादर्थ्याच्च समानविषयत्वमिति विवेक इति ॥ ७१ ॥

आलोचनाज्ञानमात्रपर्यवसाने तर्हि को विवेकः, अत आह—निश्चय इति । अयमभिप्रायः — आलोचनाज्ञानेऽपि हि तदिदमिति प्रत्यभिज्ञानात्मकमीदृशोऽयमिति वा निश्चयात्मकं ज्ञानान्तरं शब्दयोजनाशून्यमस्त्येव, यथा तिरश्चामन्येषां वा अस्मृतशब्दानां वाचकरहितमसाधारणं वस्तु प्रतिपद्यमानानाम् । अतोऽस्त्येव ज्ञानद्वयप्रदर्शनात् प्रमाणफलविवेकः । यदा पुनरालोचितेऽर्थे निश्चयो न जायत एव, तदा प्रमाणत्वमेव नास्तीत्याह—नासाविति । अर्थावधारणफलत्वात् प्रमाणत्वस्य, तस्य च तदानीमभावादिति ॥ ७२ ॥

विशेष्यज्ञान इदानीं का वार्ता । न तावदप्रामाण्यं, सर्वत्र प्रसङ्गात् । नचासति फले प्रमाणत्वमपि शक्यं समर्थयितुम् । अथ तदेव प्रमाणं फलं चेति द्विरूपमिष्यते. अस्तु तर्हि विशेषणज्ञानादिष्वपि द्विरूपत्वमेव, किं भेदोपन्यासेन । युक्तं चैतदेवम् । एवं हि प्रमाणफलयोरत्यन्तप्रत्या-

संयोगे त्वात्ममनसोः स्याच्चेद् विषयभिन्नता ।
 प्रमाणफलयोर्नामावर्थे हि व्याप्तं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टम्ने न योगाद् विषयान्तरम् ।
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारकं स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्ध्योर्विशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराक्रिया ॥

अत्र चेन्द्रियार्थमन्वधप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्ना-
 स्त्येव, सम्बन्धस्यार्थाश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्बन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स ह्यात्ममनआश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत्— संयोगे त्विनि फलयोरन्तेन । परिह-
 रति— नेति । कारणमाह— अर्थे हीति । अस्यार्थः— यद्यप्यात्ममनस्स-
 म्बन्धो नार्थाश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्तिर्यते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवोत्पद्यत इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह— अथापीति ॥ ६७ ॥

अयमेवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्ययमेव प्रमाणमित्याह— प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

. सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्वातव्य
 इत्याह— प्रमाण इति । इन्द्रियप्रामाण्यपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह— प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽप्येवमेव दर्शयितव्यमित्याह— प्रमाणेति । सर्व-

करणत्वोपचारस्तु फले चेत् कल्प्यते त्वया ।

कथञ्चिद् विषयैकत्वं परैर्वा किं न कल्प्यते ॥ ७७ ॥

परिच्छेदफलत्वेन वृत्तस्यानन्तरस्य नः ।

प्रमाणत्वं भवेज्ज्ञाने प्रमाणे तु परं फलम् ॥ ७८ ॥

स्वसंवित्तिफलत्वं तु तन्निषेधान्न युज्यते ।

प्रमाणे विषयाकारे भिन्नार्थत्वान्न युज्यते ॥ ७९ ॥

यदि तूच्यते — फलभूतस्यैव ज्ञानस्य करणत्वमौपचारिकं कथञ्चित् कल्प्यते. नतु पारमार्थिकम् । पारमार्थिकं हि द्विरूपत्वमेकस्य न सम्भवति । तदौपचारिकं करणत्वमाश्रित्य तदुभयमुपपादयिष्याम इति । एवं तर्हि भिन्नयोरेव प्रमाणफलोः कथञ्चिद् विषयैकत्वं किमिति न वक्ष्यते. तथा मत्सुभयं पारमार्थिक भविष्यतीत्याह—करणन्देति । तच्च कथञ्चिद् विषयैकत्वं पूर्वमुक्तमेव । परैरिति । दौष्टापेक्षया न्दान्मति परमन्द इति ॥७७॥

प्रकृतमिदानीं प्रमाणफलविशेषमुपसर्गति—परिच्छेदेति । सर्वं
परिच्छेदफले आत्ममनस्मयोनाघातन्तर्गदिवक्ष्या प्रमाणम् । ज्ञानं च
प्रमाणे पूर्वमालोचनादिज्ञानं प्रमाणम् । परं तु विशेषमप्यदिज्ञानं दन्मिति
प्रकरणार्थः । सर्वं चेदम् 'एव सत्यतु नादन्वति'त्येतन्मन्त्रादयमेवोक्तमिति
द्रष्टव्यमिति ॥ ७८ ॥

यदि तृन्येत — नेदशैषचारिणः कणः परः, अदिनहि द्विगुणमेक-
मेव ज्ञान स्वसदित्या विषयगतोऽयं च । तदत्र स्वर्गः च परः, दिव्य-
कारः प्रमाणम् । उदाह —

“विद्यया यान् एवायं ज्ञानं तेन न नृनां

१८७६ ई. २० अक्टूबर

[illegible]

स्वाकारश्च स्वसंवित्तिं मुक्त्वा नान्यः प्रतीयते ।

• प्रामाण्यं यस्य कल्प्येत स्वसंवित्तिफलं प्रति ॥ ८० ॥

स्वाकारस्य परिच्छेदो नचाकारान्तराद् विना ।

तस्याप्येवं तथाच स्यान्नाकारान्तः कदाचन ॥ ८१ ॥

नचासञ्चेतिनः सत्तां स्वाकारः प्रतिपद्यते ।

ग्राह्ये च विषयाकारे ग्राहकोऽन्यो न लभ्यते ॥ ८२ ॥

नामार्थेन ज्ञानमाभीयत इति ने नः प्रमाण, तदधीनज्ञानवैचित्र्यानुपपत्तेः ।
यदि त्वय विषयाकारो विषयस्य एव, तदा तस्मिन् प्रमाणे भिन्नार्थत्वमप-
रिहार्यमेवेत्याह — प्रमाण इति ॥ ७९ ॥

अन्यन्मत — स्वभावनः स्वच्छ ज्ञानमनादिवासनोपप्लावितानेक-
नीलाद्याकारमात्मानमात्मनैव गृह्णाति । तदस्य स्वाकारः प्रमाणं, विषया-
कारः प्रमेय, स्वसंवित्तिः फलमिति । यदाहुः —

“यदाभास प्रमेयं तत् प्रमाणफलने पुनः ।

ग्राहकाकारसंवित्योन्नय नातः पृथक् कृतम् ॥”

इति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — स्वाकारश्चेति । स्वसंवित्तिस्तावन्नि-
षेध्यत इत्युक्तम् । यश्चायं स्वाकारः प्रमाणतया कल्पितः सोऽपि स्वसं-
वित्तेरन्यो नावगम्यते । सविद्रूपतैव ज्ञानस्य स्वाकारः । तच्च फलमेव
किमन्यत् प्रमाणं भविष्यतीति । विषयाकारस्तु बहिरेवं बाधिताकारसंवि-
त्संविदितो नान्तर्वृत्तिमनुभवितुमर्हतीति नैवमपि समानविषयत्वमुपपादयितुं
शक्यमिति भावः ॥ ८० ॥

अस्तु वा स्वसंवित्तेरन्यः स्वाकारः । स तु परिच्छिन्नो वा प्रमाण-
मपरिच्छिन्नो वा । न तावदपरिच्छिन्नः । अपरिच्छिन्नस्य सत्त्वायोगात् ।
परिच्छेदश्च न तेनैव तस्येत्यपरापराकारकल्पनायामाकारानन्त्यप्रसङ्ग इ-
त्याह — स्वाकारस्येति । असञ्चेतितस्य स्वाकारस्य न सत्ता सिध्यती-
त्याह — नचंति । इदं चानागतवैक्षणेन पूर्वमस्माभिरुक्तमेव । यश्चायं
विषयाकारो ज्ञानादभिन्नो ग्राह्य इति कल्पितः, तस्यापि स्वात्मनि वृत्ति-

मनसश्चेन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु ।

मनसा सम्प्रयुक्तो हि नान्यात्मा प्रतिपद्यते ॥ ८३ ॥

सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना ।

विरोधेन ज्ञानेन ग्रहीतुमशक्यत्वाद् अन्यस्य च ग्राहकस्यानुपलम्भनादभावः स्यादित्यभिप्रायेणाह — ग्राह्य इति । तदेवं परपक्षे त्रितयमेव मानमेय-फलात्मकं लुप्यत इति दर्शितमिति ॥ ८२ ॥

ननु भवत्यक्षेऽपि सुखादिप्रत्यक्षेषु स्वसंवित्तिरेव फलमभ्युपगन्तव्यम्, ज्ञानातिरिक्तानां सुखादीनामसम्भवात् । तान्यपि ज्ञानसमानहेतुकानि । ज्ञानं हि समनन्तरप्रत्ययाद् वासनासहायाद् भवति । सुखाद्यपि रूपादिज्ञानेभ्यो वासनासहायेभ्यः परिनिष्पद्यते । अतस्तदपि ज्ञानमेव, कारणाभेदे कार्यभेदायोगात् । यथाहुः —

“तदतद्रूपिणो भावास्तदतद्रूपहेतुजाः ।

तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिन्नहेतुजम् ॥”

इति । एवं ज्ञानानां सतां ग्राह्यान्तराभावात् संवेदनत्वमेव, अत आह — मनसश्चेति । अयमभिप्रायः — न सुखादिसंवेदनान्यपि विज्ञानान्तरविधामतिवर्तन्ते । तान्यप्यन्तःकरणेन मनसेन्द्रियेण सयुक्तान्यात्मगुणान्तर्भूतान्येवात्मना प्रतिपद्यन्ते । अतो मातृमेयमानमितयस्तत्रापि भिद्यन्ते । यत्तु ज्ञानकारणत्वेन ज्ञानत्वमुक्तं, तत्र किं समवायिकारणं सुखस्य ज्ञानमाहोस्वितिमित्तम् । न तावत् पूर्वः कल्पः, तेषां ज्ञानवदात्मसमवायित्वात् । निमित्तत्वं तु सर्वार्थक्रियास्वविशिष्टं ज्ञानस्येति तासांमपि ज्ञानत्वापातः । तस्मान्न किञ्चित् स्वसंवेदनमिति । यदुक्तं परैः — ‘सर्वचित्तचैतानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षमिति, तत् प्रत्युक्तं भवतीति ॥ ८३ ॥

ननु समस्तोऽयं प्रमाणफलप्रपञ्चो लक्षणाभ्युपगमेन भवता दर्शितः । तदिह विषयविशेषोऽपि दर्शयितुमुचितः । यथान्यैः ‘कल्पनाशोऽनभ्रान्तं प्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षलक्षणमुक्त्वा तस्य स्वलक्षणविषयत्व दर्शितमन आह — सम्बद्धमिति । अयमभिप्रायः — न नाम विषय दर्शयितुं यन्म किञ्चित्

सामान्यं वा विशेषो वा ग्राह्यं नानाऽत्र कल्प्यते ॥

लक्षणं यच्च येरुक्तं प्रत्यक्षे लौकिके मति ।

विद्यमानोपलम्भत्वात् सर्वस्यैवानिमित्तता ॥ ८५ ॥

निर्विकल्पकपक्षे तु सुतरामनिमित्तता ।

साध्यसाधनसम्बन्धो नाविकल्प्य हि गृह्यते ॥ ८६ ॥

कथं प्रत्यक्षपूर्वत्वमनुमानादिनो भवेत् ।

यदा स्मृत्यसमर्थत्वान्निर्विकल्पेन्द्रियस्य धीः ॥

व्यावर्त्यमस्ति, यथा बौद्धस्यैव सामान्यम् । अस्माक तु सम्बद्धवर्तमानविषयं प्रत्यक्षं, न सामान्यविशेषयोरन्यतरदपि व्यावर्त्यमिति किं विषयनिर्देशेनेति ॥ ८४ ॥

नन्वत्र भाष्यकारेण 'प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवलक्षणकं हि तत्' इत्युक्तम् । अतो यदेवंलक्षणलक्षितं तन्नामानिमित्तं भवतु । बौद्धादिलक्षितं तु किं निमित्तं न भवतीत्याशङ्क्याह — लक्षणामिति । एवं हि मन्यते — बौद्धादिलक्षणलक्षितमपि यदि लौकिकं प्रत्यक्ष, तर्हि नियतं विद्यमानोपलम्भनम् । नो चेत् प्रत्यक्षमेव न भवतीति सिद्धा सर्वस्यानिमित्ततेति ॥ ८५ ॥

ये च निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनो बौद्धाः तेषां सुतरां धर्मे प्रत्यक्षस्यानिमित्ततेत्याह — निर्विकल्पकेति । अत्र कारणमाह — साध्यसाधनेति । स्वर्गयागादिसाध्यसाधनसम्बन्ध एव धर्मः, नासावविकल्प्य ग्रहीतुं शक्यत इति ॥ ८६ ॥

अत्र भाष्यकारेण प्रत्यक्षस्यानिमित्ततां प्रतिपाद्य तत्पूर्वकत्वाच्चानुमानादीनामप्यनिमित्तत्वमुक्तम् । तच्च तत्पूर्वकत्वासम्भवेनाक्षिपति — कथमिति । किमिति न भवतीत्यत आह — यदेति । एवं हि मन्यते — इन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रजन्मा हि धीः प्रत्यक्षम् । सा च स्मृत्याक्षिप्तनामजातिगुणद्रव्यकर्मविकल्परहिता । नहीन्द्रियाणि स्मर्तुं शक्नुवन्ति । नाप्यर्थः । यथाहुः — 'नहीन्द्रियमियतो व्यापारान् कर्तुं समर्थं, सन्निहितविषय-

नचाविकल्प्य लिङ्गस्य लिङ्गसम्बन्धयोस्तथा ।

गृहीतिरुपमानेऽपि सादृश्यग्रहणात् स्मृतेः ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिः पुनः प्रायो नान्यदृष्टेऽर्थ इष्यते ।

प्रवर्तते च यं दृष्ट्वा सोऽप्यर्थः सविकल्पकः ॥ ८९ ॥

चलेनोत्तेरिति । अतो नैवंविधप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपद्यत इति ॥ ८७ ॥

ननु निर्विकल्पकप्रत्यक्षपूर्वकाणि किमित्यनुमानादीनि न भवन्ति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — लिङ्गादिविकल्पपूर्वकाण्यनुमानादीनि । न तेषां निर्विकल्पकोद्देवात्मलाभः सम्भवति । नच विकल्पसम्भिन्नानां ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । आन्तरालिकविशेषणविशेष्यार्धस्मरणेनेन्द्रियार्थव्यापारव्यवधानात् । नच निर्विकल्पोद्देये व्यापृतं सदर्थेन्द्रियं पुनः सविकल्पोत्पत्तावपि व्याप्रियत इति प्रमाणमस्ति, विशेषणादिस्मरणसमनन्तरं सम्भवत् सविकल्पक तद्भावभावात् तत्कारणकमेव भवेत् । अपिच यदि तदिन्द्रियं पुनः सविकल्पोत्पत्तावपि कारण, तत् प्रागप्यासीदिति किं न सहसैव सविकल्पकप्रत्ययानपि जनयेत् । अतो नेन्द्रियार्थसामर्थ्यजन्यानः सविकल्पकप्रत्यया इति न प्रत्यक्षम् । इन्द्रियव्यापारासत्तिमात्रेण तु प्रत्यक्षत्वे निर्मीलितनयनस्यापि विकल्पः प्रत्यक्षो भवेत् । यच्च नामाविकल्पक प्रत्यक्ष न तल्लिङ्गादिविकल्पकमिति न कथञ्चित् प्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनाम् । उपमानेऽपि वनस्थस्य गवयं दर्शिनः स्मृते नगरस्थे गवि यत् सादृश्यग्रहणं, तदपि नाविकल्प्य भवतीति सम्बन्ध इति ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिरप्यतीन्द्रियेषु विषयेष्वेव शक्ता श्रोत्रादिषु न परं प्रत्यक्षेण अन्येनापि प्रमाणेनादृष्टपूर्वेषु प्रवर्तते । सा कथं प्रत्यक्षपूर्विका भविष्यतीत्याह — अर्थापत्तिरिति । हाचित् पूर्वदृष्टेऽपि भक्तिवेशविशेषविशिष्टे प्रवर्तते, यथा गृहाभावदृशः पुरुषस्य देवदत्तस्य चर्हिर्भावावगम इति प्राय इत्युक्तम् । ननु भवन्दर्तीन्द्रियविषया अर्थापत्तिः । यत्तु अनुपपमानमुपलभ्य प्रवर्तते तत् प्रत्यक्षपूर्वकं भविष्यतीत्यत आह — प्रवर्तते

यत्र चानुमितं लिङ्गं सूर्यगत्यादि लिङ्गि च ।

तत्र प्रत्यक्षपूर्वत्वं कथमध्यवसीयते ॥ १० ॥

प्रत्यक्षावगते चार्थे कुतस्तेषां प्रमाणता ।

तैर्यदा स प्रतीयेत तदा नाक्षस्य गोचरः ॥ ११ ॥

अथ कस्यचिदर्थस्य ज्ञानात् तत्पूर्वता भवेत् ।

तदार्थस्य भविष्यत्त्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥ १२ ॥

वर्तमाने हि कस्मिंश्चिद् विज्ञातेऽर्थेऽश्वनुष्ठिभिः ।

चेति । योऽपि दाहादिः शक्त्याद्यर्थापत्तेर्निमित्त मोऽपि यावत् कथमिदं कदाचित् कार्यमकस्माज्जातमिति न विकल्प्यते, न तावद्वर्थापत्तेर्निमित्त भवतीति ॥ ८९ ॥

अपिच यत्र देशान्तरप्राप्त्या सूर्यस्य गतिमनुमाय गतिसाधनं लिङ्ग्यनुमीयते, तत्र कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — यत्र चेति । लिङ्गं सूर्यगत्यादीति सम्बन्धः । लिङ्गि तु गतिसाधनमत्र दर्शयितव्यमिति ॥ ९० ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वे च गृहीतग्राहित्वादनुमानादीनामप्रामाण्यं प्रसज्यत इत्याह — प्रत्यक्षेति । नन्वन्यदा प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, अन्यदा चानुमानादीनि प्रमाणं भविष्यन्तीत्यत आह—तैर्यदेति । यद्यनुमानादिप्रवृत्तिकाले न प्रत्यक्षं प्रवर्तते, तदा सोऽर्थोऽक्षस्य न गोचरो भवतीति कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । प्रत्यक्षावगतिवेलायां तु गृहीतग्राहित्वेनाप्रमाणमित्युक्तमेवेति ॥ ९१ ॥

अथोच्येत — न ब्रूमः प्रमेयमेवानुमानादीनां प्रत्यक्षेण गृह्यत इति प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । अपितु लिङ्गादेरन्यतरस्यादौ प्रत्यक्षेण ज्ञानात्, तदिदमाशङ्कते — अथ कस्यचिदिति । सर्वस्य हि जातमात्रस्य प्रथमं किञ्चित् प्रत्यक्षं, ततोऽनुमानादीति सदृशं तत्पूर्वकत्वमिति । एतदपि दूषयति—तदेति । अत्रहि ‘भविष्यंश्चैषोऽर्थो न ज्ञानकालेऽस्ती’ति भविष्यत्त्वं धर्मरूपस्य प्रमाणान्तरेणाज्ञाने कारणमुक्तम् । तन्न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

किमिति न स्यादत आह — वर्तमान इति । एवं हि मन्यते—प्रमाणान्तरावेद्यतासिद्ध्यर्थं हि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वं विनिवार्यते, न पुनः प्रत्यक्ष-

लिङ्गादविद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥९३॥

प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च वर्णान् वेदेऽपि गृह्यते ।

प्रमेयमिति सोऽपि स्यात् तत्पूर्वत्वादकारणम् ॥९४॥

केचित् तत्पूर्वकत्वं तु हेतुर्नैवेति मन्वते ।

तत्पूर्वकत्वाद् यत्तावत् प्रामाण्यं तदसम्भवः ॥९५॥

प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च लिङ्गाद्यन्यतमं ध्रुवम् ।

मात्रेण निवारितेन किञ्चित् प्रयोजनम् । तावतापि चोदनैवेति प्रति-
ज्ञाया असिद्धेः । तद् यदि कचिदेव प्रत्यक्षेण गृहीतेऽनुमानादीनि प्रवर्तन्त
इतीदृशं तत्पूर्वकत्वमनुमानादीनां, तदा प्रत्यक्षेण वर्तमान एव कचिदर्थे
विज्ञाते अनुमानेनाविद्यमान एव धर्मोऽवगम्येत । एव प्रमाणान्तरैरपि ।
ततश्च भाविष्यत्त्वेन प्रत्यक्षाग्रहणमकिञ्चित्करमेव स्यात् । यदि प्रत्यक्षविषय
एव तानि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वं भवति, तदा प्रत्यक्षाविषये तान्यपि
न प्रवर्तन्त इति प्रमाणान्तरावेद्यता सिध्यति । चोदनैवेति च प्रतिज्ञातार्थः ।
लिङ्गादिति प्रदर्शनमात्रम् । तैरनुमानादिभिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

इष्टविधातका(री ? रि) चेदग तत्पूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षेणेति
॥ ९४ ॥

एव दूषितमन्येषा मतेन समर्थयते — केचिदिति । कि नामेदमत
आह — तत्पूर्वेति । एवहि मन्यते — नात्र तत्पूर्वकत्वं प्रमाणान्तराणा-
मनिमित्तत्वे हेतुरुच्यते, किन्तु प्रत्यक्षानिमित्तत्वे प्रतिपादितं यन् तावत्
तत्पूर्वकतया प्रामाण्यनन्मावनमनुमानादीनां, नन् तावन्नास्तीत्येतदनेन
भाष्येणोक्तमिति ॥ ९५ ॥

अत्र चानुमानायनिमित्तत्वे हेत्वनिधानादपरिगुप्यन् समाधानान्तर-
माह — प्रत्यक्षेणेति । अवमनिप्रायः - प्रत्यक्षदृष्टगोचरगम्यवानुमाना-
दीनि । तथाहि — नागृहीतेऽसौ धूमस्त्य नद्व्याप्तिगवधारयितुं शक्यत इति
धूमदृशापि नाग्निनुमीयत एव । यावन्नगरे गौर्न प्रत्यक्षेणावर्णीयते, तावद्
वने गवय पश्यतापि नोपनातुं शक्यते । तद् यदि धर्मोऽपि प्रत्यक्षेणाव-
र्णीयते, कदाचित् ततन्तद्व्याप्तित्वादर्शनादनुमीयते वा, उपमीयते वा । न

प्रवृत्तिरनुमानादेर्न च धर्मेऽस्ति तादृशम् ॥ ९६ ॥

अनुमानानुमानादेर्न चाप्यस्तीह सम्भवः ।

सम्बन्धिलिङ्गिलिङ्गानां पूर्वसिद्धेरसम्भवात् ॥ ९७ ॥

सत्ता च नानुमानेन कस्यचित् प्रतिपद्यते ।

धर्मेणान्यद् विशेष्यं चेत् पक्षोऽसिद्धविशेषणः ॥

तस्माददृष्टपूर्वत्वात् केनचिद् वस्तुना सह ।

धर्मस्य नानुमेयत्वमसाधारणवस्तुवत् ॥ ९९ ॥

अदृष्टसदृशत्वाच्च स्वयं चानुपलम्भनात् ।

त्वसौ कदाचिद् प्रत्यक्ष इत्युपपादितम् । अयं चार्थो लिङ्गशब्दं प्रयुज्जानेन
वार्तिककारेण दर्शितः । नह्यसति व्याप्तिदर्शने धूमोऽग्नेर्लिङ्गं भवति । नच
व्याप्तिदर्शनमसत्यग्निज्ञाने । एवमुपमानेऽपि दर्शयितव्यम् । आदिगन्धेन
मदगमुपादत्त इति ॥ ९६ ॥

यवानुमितानुमान न प्रत्यक्षपूर्वकमित्युक्तं तदप्ययुक्तम् । तत्रापि
हि यावद् गतितन्माधनयोः प्रत्यक्षेण सम्बन्धो नावगम्यते, लिङ्गीयगति-
साधनं लिङ्गं च मत्प्रति दृश्यमाना देशान्तग्राप्तिगदित्यस्य न तावदनुमानं
प्रवर्तन इत्याह — अनुमानेति ॥ ९७ ॥

अनुमाने सर्वत्र धर्मा धर्मविशिष्टः प्रमेयो भवति, न वस्तुमत्तामा-
त्रम् । धर्मानुमाने तु धर्मोऽस्तीति मत्तामात्रमनुमेयमापद्यते । नच तद्
युक्तमित्याह — सत्ता चेति । यदि त्विहापि धर्मविशिष्टः काश्चिद्
धर्म्यकोऽनुमीयेत, तद्धर्मविशेषणामिदं युक्तमित्याह द्रव्या महाह — धर्म-
पेति ॥ ९८ ॥

एवमुपपादितमननुमेयवच्च प्रयोगेण दर्शयति — तस्मादिति ॥ ९९ ॥

अनुमेयत्वं हि धर्मस्य प्रयोगमाह — अदृष्टेति । यस्य हि माद-
दृष्टमस्ति तद् मदृशम् । अथयवमामान्यानुवृत्तिश्च प्रतियोगिनि मादृश्यम् ।
न चाप्यदृष्टमस्य सामान्यानुवृत्तिः सम्भवति । तथाहि तस्यामाधायत्तैः

अस्ति आलोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।

बालमूकान्निजानमद्वयं श्रुत्यन्त्युज्ज्वलम् ॥ ११२ ॥

पश्यामिनि । नस्तस्मात् किं यदन्तर्यामि-शब्द-प्रत्यय-वि-वेक-प्रत्य-
रूपमनुभूयते, तदापि प्रत्ययमिदं युग्यम् । आलोचनाज्ञानम् । अ-
न्तर्गत-प्रत्यय-पूर्वक-मनुमानादीनामपानमिति ॥ १११ ॥

अतः कश्चिदपिशब्दमगम्यमानं प्रत्ययमिति । अतः प्रत्यय-
मपि एव सविकल्पकं प्रत्ययं, तात्पर्यानुविन्त्येताम् । नहि स नाम लोके
प्रत्ययो दृश्यते यः शब्दानुगमाद् विना भवति । यत्तदागम्यं न प्रमाणम्
नुमियते । नच निर्विकल्पकेन कश्चिद्-यत्तदागमोऽस्ति, सोऽयत्तदागम-
विशेषनिश्चयाधीनत्वाद् निरागम्यं न विकल्पमन्त्यङ्गाभावात् । यदि तूच्यते
अस्ति बालानां तिग्मां चातिक्रम्य प्रत्यय-व्यवहारश्चेति । नञ् । तेषा-
मपि सूक्ष्मवागुपपत्तेः । त्रैवा हि वानं विभज्यते वैष्णवं म-यमा मृच्छा-
चेति । यथोक्तं —

“शब्दत्रयैव तेषां हि परिणामि प्रधानवन् ।

वैष्णवीमध्यमामृच्छावागवस्थाविभागतः ॥”

इति । किं पुनर्बालानां सूक्ष्मशब्दमद्वये प्रमाणं, प्रत्ययत्वमेव । प्रत्यया हि
ते कथमशब्दा भविष्यन्ति अस्मदादिप्रत्ययवदेव । कथमव्युत्पन्ना बालाः
शब्देनार्थं योजयन्तीति चेद्, न । प्राग्भवीयशब्दवामनावगादुपपत्तेः ।
अस्ति हि तेषां भवान्तर्गीयशब्दवासना । सादृष्टवशादभिव्यक्ता सती शब्द-
स्मरणमुपकल्पयति । ततः सूक्ष्मशब्दसम्भिन्नमर्थं बाला अपि प्रतिपद्यन्ते इत्य-
तोऽयुक्तो विकल्पस्यापीत्यपिशब्द इत्यत आह — अस्तीति । अयमभि-
प्रायः— अयमप्यनेकान्तः यः सविकल्पक एव प्रत्यक्ष इति । आलोचनाज्ञान-
मपि सविकल्पकात् पृथग्भूतमस्ति । प्रतीमो हि वयमुन्मिषितचक्षुषः सहसा
समुग्धं व्याकारं परमार्थं वस्तु यत् सामान्यं विशेष इति च पश्चात् परीक्षका
विभजन्ते । यदितु नादावुदीयते निर्विकल्पकं विज्ञानमित्युच्यते, ततः
सविकल्पकमपि कथमात्मानं लभते । तद्धि सङ्केतकालभाविशब्दादिस्मर-
णपूर्वकम् । नचाकस्मादेव तत्स्मरणमाविरस्ति, निर्विकल्पकोद्बोधिनप्राचीन-

न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते ।

तयोराधारभूता तु व्यक्तिरेवावसीयते ॥ ११३ ॥

भावनावीजजन्मानस्तु विकल्पा इति युक्तं यदात्मानं लभत इति । यदपि चान्यवहाराङ्गत्वं निर्विकल्पकस्येत्युक्तम् । तदयुक्तम् । नहि व्यवहारार्थमेव प्रमाणमाश्रीयते । उपेक्षा हि प्रमाणफलमिष्यन् एव । अपिच सन्ति केचिद् व्यवहाराः ये निर्विकल्पकमात्रादेव भवन्ति, यथाग्निना दह्यमानस्य सहसापसरणम् । तद्धि परामर्शानपेक्षमेव ब्रूयितुं जायमानं-मुपलभ्यते । तिर्यग्वालानां चाविकल्पकेनैव सर्वो व्यवहारः । नच तेषां सूक्ष्मशब्दसङ्गावे प्रमाणमस्ति । प्रत्ययत्वस्यास्मदादिस्वसवेधाविकल्पक-प्रत्ययेनानैकान्तिकत्वात् । कथंच तेषामगृहीतमन्वन्वानां शब्दसम्भिन्नार्थबोधः । यदुक्तं प्राग्भववीजवासनावशादुपपत्तिरिति, तन्न । तस्याः प्रायेण मरणेनोच्छेदात् । भवान्तरानुभूतस्मरणे वा परस्तादपि सम्बन्धग्रहणानर्थ-क्यम् । यो हि जातमात्रः सूतिकाजयने शयानः कुमारको भवान्तरायं स्मरति, स कथमुपरिष्ठान्न स्मरिष्यति । अथ मनः परस्तादित्य मरुत्कारो नश्य-तीति । तन्न । यस्य हि निधनेन योनियन्त्रपीडया च मरुत्कारो न विनष्टः, तस्य कथमकस्मादेव द्विजैरेव वर्षः मरुत्कारनाशो भवति । तस्मादस्ति वा-लानामविकल्पः प्रत्ययः, तन्मूलश्च व्यवहार इति मिदं निर्विकल्पकमपि प्रत्यक्षमिति । आदिशब्देन च जाननात्रस्य अधिरस्य निरर्थां च ज्ञानमुपा-दत्त इति ॥ ११२ ॥

तन्वर्धेन्द्रियमामर्धमात्रज्ञानं निर्विकल्पकम् । न तत्रानुवृत्ति-व्यावृत्ती प्रतिभासने । न तत्रे अन्तरेण नात्नविशेषो प्रज्ञोते । अतः कथं तद्विषयं निर्विकल्पकं भविष्यतीत्याशङ्क्याह — न विशेषः इति । एतद्वि-मन्यते — मत्प्रमाणतज्ज निर्विकल्पकं नागन्तविशेषो न प्रज्ञोतयति । किमत्रानिष्टमापादितमिति । ननु यदि सामान्यमिति ई. न प्रज्ञोते, किं नार-तेनावगन्तव्यम् । नहि तद्विनिश्चितं मन्व्य ईत्यत्र आह — न प्रज्ञोति । अतः-मनिद्राय — व्यक्तितमं द्रव्ये च निर्विकल्पकम् । अत्र न विशेषो निर्विकल्पा-व्यक्तिः । दार्. दो. ई. सामान्यं विविक्तं चात्र न प्रज्ञोति । के- पुनरुक्तं विशेषः । एतद्विषयः, वैविध्यं व्यक्तं विविक्तं । सामान्यं तु

महासामान्यमन्येस्तु द्रव्यं सदिति चान्यत्नम् ।

सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्यैवमाश्रितम् ॥ ११४ ॥

विशेषास्तु प्रतीयन्ते सत्कल्पकानुद्धिभिः ।

स्वप्तागमे । उद च निर्दिष्टत्वेन सामान्याविषयस्यैव सामान्यमिदं
विशेषोऽयमिति । च निर्दिष्टतागत्याऽन्तम् । तयोर्गोप्यं सारूप्यं प्रकाशय
एव । तदन्तर्यामिणः । अयम् इति ॥ ११३ ॥

अद्वैतमिति ननु सन्मात्राणि निर्दिष्टाः प्रत्यक्षमित्याशये, तदे-
तदुपन्यस्यति महासामान्यमिति । एतद्भिन्नमन्ये निर्दिष्टक-
प्रत्यक्षं ननु स्वरूपं निश्चयानि न न्यूनं न्यूनं विनिश्चितम् । उदमिति हि
तत् प्रकाशय न पुनर्नन्दमिति । नचाप्रकाशमानं निवेकं विशेषाः प्रतिभाता
भवन्ति । अपिच गवाश्यांस्तिर्यगेभ्यश्चेदो विशेषः । तदिह किमेक-
व्यवच्छेदपूर्वकोऽपरस्य विनिः, आतोस्तिदेकविनिपूर्वकोऽन्यस्य व्यवच्छेदः,
अथ युगपदुभयम् । न तावद् व्यवच्छेदपूर्वको विनिः सम्भवति, निराश्रय
व्यवच्छेदानुपपत्तेः । निर्जातस्वरूपं कुनश्चिद् व्यवच्छिद्यते । अनवगते तु
किं कुतो व्यवच्छिद्यते । अतएव यौगपयमप्यनुपपन्नम् । विधिपूर्वकस्तु
व्यवच्छेदो न क्षणान्तरमधियमाणे ज्ञानं सम्भवति । नहि तदेक विधाय
सहसा निरुद्ध क्षणान्तरेऽन्यं व्यवच्छेदमुत्सहते । अपिच इतरेतराभावो
विशेषः । स कथं प्रत्यक्षविषयो भविष्यति, पष्ठप्रमाणविषयत्वान् । अतः
सन्मात्रग्राहि प्रत्यक्षम् । तदयमर्थः — द्रव्यं सदित्येवमादीतिपर्यायवाच्यं
महासामान्यमन्यैः प्रत्यक्षस्य ग्राह्यमुच्यते इति । एवमनन प्रकारेण सामान्य-
विषयत्वं प्रत्यक्षस्यैवमाश्रितमित्याह — सामान्येति ॥ ११४ ॥

नन्वेवमप्यप्रतिभासमाना विशेषा न सन्त्येवेति कथं सामान्यमपि
सेत्स्यतीत्यत आह — विशेषास्तित्रिति । अनादिकालीनवापनोपप्लावित-
विचित्रविकल्पवतीभिर्बुद्धिभिर्विशेषाः प्रकाश्यन्ते । अतस्तदाश्रयः सामा-
न्यव्यवहारो भवति । परमार्थस्तु न तत् सामान्यम् । एकमेव तु प्रत्य-
स्तमितसमस्तसामान्यविशेषादिप्रपञ्च तत्त्वमास्थीयते वेदान्तविद्भिः । तथाच

ते च केचित् प्रतिद्रव्यं केचिद् बहुषु संश्रिताः ॥ ११५ ॥

तानकल्पयदुत्पन्नं व्यावृत्त्यनुगमात्मना ।

गव्यश्चे चोपजातं तु प्रत्यक्षं न विशिष्यते ॥ ११६ ॥

सर्वविशेषोपसंहार उक्तं — 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'नेह नानास्ति किञ्चने'ति । के पुनस्ते विशेषाः ये नविकल्पकबुद्धिभिः प्रतीयन्ते इति तत्स्वरूपं दर्शयति — तेषां द्विधा खलु विभक्ता साधारणा असाधारणाश्चेति । साधारणा यथा द्रव्यस्वादयः । तर्हि पृथिव्यादय मन्तरेभ्यो गुणकर्मभ्यो विशिष्यन्त इति विशेषा द्रव्यव्युच्यन्ते । तानेव तु बहुषु गतिना इति ॥ ११५ ॥

तद्युक्तं प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भनात् ।

नह्याख्यातुमशक्यत्वाद् भेदो नास्तीति गम्यते ॥ ११७ ॥

एतन्निराकरोति — तद्युक्तमिति । अयमभिप्रायः — किमुन्मि-
षितचक्षुषो विचित्रान् भावानुपलभमानस्य बुद्धिर्विशिष्यते न वा । यदि
नेत्याह, किमस्योत्तरेण । अयं विशिष्यते, सैव तर्हि विलक्षणाकारा बुद्धि-
रूपजाता असंशयिता देशादिभेदेऽप्यनुपजानव्यतिरेका एकत्वमिव नानात्व-
मपि स्थापयति । कथं होकबुद्धिगोचरयोर्नानात्वैकत्वयोरेकं सत्यमितरच्चा-
लीकं भविष्यति । यत्तु विदधाति वस्तुनः स्वरूपं प्रत्यक्षं न निषेधतीत्युक्तम् ।
सत्यम् । विदधेदेतद् भिन्नमेव विदधाति तथा प्रतीतेः । नन्वितरप्रतिषेधाद्
विना भिन्नं विधातुमेव न शक्यते । मैवम् । न हीदमितरप्रतिषेधाद् वस्तु भिन्नं,
किं तर्हि स्वरूपेणैव । अतस्तत् प्रकाशते । भिन्नं न प्रकाशत इति दुर्भणम् ।
अतएवतेरेतराभावरयः प्रत्यक्षतापत्तिरिति यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तम् । नहि भिन्नं
ग्रहीतुमितरेतराभावो ग्रहीतव्यः । सोऽपि तत्रास्तु तावत् । न प्रत्यक्षेणावसी-
यते । पश्चात् तु प्रतियोग्यादिस्मरणपुरस्सरं भावविकल्पेनासावध्यवसीयते ।
योऽपि विधिव्यवच्छेदयोः क्रमयौगपद्यविकल्पः, सोऽप्यसदर्थ एव । न
ह्यत्र निर्विकल्पकोदयकाले व्यवच्छेदावगातरस्ति । किं तत्कमादिपरिचो-
दनया । स्वरूपमात्रं तु वस्तुनः प्रकाशते । तच्चानुभवचलादेव विलक्षणमि-
त्युक्तम् । ननु यदि स्वरूपभिन्नं वस्तु किं विशेषैः । न प्रयोजनवशाद्
वस्त्वाश्रीयते । किन्तु संविद्वशेन । सा चाविशिष्टा विशेषेष्विति विशेषाः कथं
नाश्रीयेरन् । अपिच असत्सु विशेषेषु तद् भिन्नं स्वरूपमेव न सवर्तते ।
यथा असत्सु चित्रावयवनीलादिषु चित्ररूपम् । नचैतावता तत् तेभ्यो भिन्नं
भवति । नच तद्ग्रहणमन्तरेण गृह्यते । तद्वद् विशेषवशप्रभावितमेव द्रव्यस्य
भिन्नं रूपं तद्ग्रहणसमकालं चानुभूयत इति तन्निरपेक्षग्रहणप्रसङ्गोऽपि
न चोदनीयः । सर्वं चैतत् सविद्वलादेवास्माभिरभिधीयते । नपुनरलौ-
किकं किञ्चिदुपकल्प्यते । एतदेवाभिप्रेत्य भिन्नरूपोपलम्भनात् इत्युक्तम् ।
किमुक्तं भवति । रूपमेव तद् यदेतद् भिन्नम् । अतो युक्तं यदन्यव्यवच्छे-
दादिबोधनिरपेक्षेण प्रत्यक्षेणावसीयत इति । आह — तत् तर्हि रूप व्याक्रि-
यतामिदं नामेति, अत आह — नहीति । अयमभिप्रायः — नोपाख्या

ग्रहणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु पृथगे ॥ ११८ ॥

नह्यसाधारणत्वेन परव्यावृत्त्यकल्पनतः ।

वस्तुनः सत्त्वे कारणम् । अपि न हि, प्रख्या । अस्मि चात्र निर्विकल्पक-
दशायामपि विलक्षणवस्तुमविद् निन्नरूपविमया ना इति च दगितम् ।
तच्च निर्विकल्पकप्रतिभान रूप पश्चान् तु द्विद्वयमिद्विद्वेनै पश्यन् अग्र-
दशान्तेण दर्शयितुं शक्यमेवेति ॥ ११७ ॥

किमिदानीं व्यावृत्तलक्षणमिदं निदिक्कय्यम्, नेवञ्च - भिदि-
कल्पकेति अत्रणमनेन । नामान्तरिद्वयमेव हि कल्पते नवमि-
त्यर्थः । तथाहि — यदायमेकदा नामान्तरेण नेति नवममेव, तदा
महर्षेवाविकल्पकेन आद्याग मतिरुत्तरेति । अत्राभिहितं नवमं
वाक्येनैव समेत एव । नच नवममेव, नच नवममेव नवमं
प्रकाशेत । तथा भिदिगम्यतेत्यन्वयः । नच नवममेव, नच नवमं
देति । नच नवममेव नवमं ।

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

विशेषावगमाकृत्यः सामान्यमिति नापि तत् ॥

ततः परं पुनर्वस्तुधर्मेर्जात्यादिभिर्यया ।

बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० ॥

करणं चेन्द्रियं बुद्धिर्न तत्र ज्ञानमाहितम् ।

तत्स्मृत्याद्यसमर्थत्वाद् विकल्पोऽतो न वार्यते ॥

आत्मन्येव स्थितं ज्ञानं स हि बोद्धात्र गम्यते ।

स्मरणे चास्य सामर्थ्यं सन्धानादौ च विद्यते ॥

सामान्यतया च व्यावृत्त्यनुगमविकल्पाभावात् । ननु किं तदन्यद् व्यावृत्तेरनुगमाच्च विगेषस्य सामान्यस्य च स्वरूपं यद् गृह्यत इत्युच्यते । स एव तयोरात्मा । कथं तदग्रहे तयोरग्रहणमुपपत्स्यते । अहो विवेककौशलं तत्रभवताम् । अनुगमव्यावृत्तिधर्माणौ सामान्यविगेषौ न पुनरनुगतिव्यावृत्तौ एवेति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ११९ ॥

एवं निर्विकल्पकं व्याख्यायेदानीं तद्वलभाविनः सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयिष्यन् प्रत्यक्षतां तावदाह — ननः परमिति । अस्यायमर्थः — ततो निर्विकल्पकात् परं जातिगुणकर्मनामभिर्यया बुद्ध्या विकल्प्य वस्तु गृह्यते यथा गौरय शुक्लोऽयं डित्योऽयमिति, सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मतेति ॥ १२० ॥

ननूक्तमिन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रज हि ज्ञानं प्रत्यक्षमिति स्मृत्याकृष्ट-समस्तनामजात्यादिवलभुवश्च विकल्पाः । नचेन्द्रियाणामर्थस्य च स्मरण-सामर्थ्यमित्यप्रत्यक्ष सविकल्पकमित्यत आह — करणं चेति । अयमर्थः — यदीन्द्रियाणि स्मृत्यर्थं विकल्पयन्तीत्यस्माभिरुच्येत, तदेवमुपालभ्येमहि यत् तानि स्मर्तुं न शक्नुवन्तीति । नत्वेतदेवम्, इन्द्रियाणां करणत्वात् । कर्तारि चात्मानि स्मरणसमवायात् । अतस्तत्स्मृत्याद्यशक्तिरदोष एवेति ॥ १२१ ॥

किमाश्रितं तर्हि ज्ञानमत आह — आत्मन्येवेति । आत्मा हि चेतयते । स च प्राग्भवीयधर्मोपाजितेन्द्रियोपनीतमर्थं बुध्यते स्मरत्यनुसन्धत्ते चेति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ १२२ ॥

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि ।

विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तुप्रत्यक्षवाङ्मरः ॥ १२३ ॥

तच्चैतदिन्द्रियाधीनमिति तैर्व्यपदिश्यते ।

तदसम्बन्धजातं तु नैव प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२४ ॥

पुनः पुनर्विकल्पेऽपि सती जानिः प्रनीयते ।

तत्संबन्धानुसारेण सर्वं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२५ ॥

न हि प्रविष्टसात्राणामुष्णाद् गर्भगृहादिषु ।

अर्था न प्रतिभान्तीति गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ १२६ ॥

यथा त्वाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा स्वरूपतः ।

पश्चात् तत्रावबुध्यन्ते तथा जाल्यादिधर्मतः ॥ १२७ ॥

नन्वेवमिन्द्रियसम्प्रयोगस्य गच्छादिस्मरणेन व्यवहितत्वादप्रत्यक्ष-
मापद्येतेत्युक्तम्, अत आह — नेनेति । अयमभिप्रायः — नात्रेन्द्रियार्थ-
सम्बन्धो विच्छिन्नः । विद्यमाने च तस्मिन् गच्छादि स्मरणेनैव जा-
त्यादिना वस्तु विकल्प्य गृह्णाति तत्र प्रत्यक्षदानं नरो नदन्त्येव । स्मरणेन
न्द्रियाणामदूषितत्वादिति भावः ॥ १२३ ॥

नन्विन्द्रियमात्रप्रभावितं प्रत्यक्षमित्युच्यते । तत्र गच्छादिस्मरणमहि-
तानीन्द्रियाणि कारणमिति कथं प्रत्यक्षमिष्येत्तन्नातत आह — तर्जनेन-
दिति । इन्द्रियार्थीनं ज्ञानं प्रत्यक्षमाख्यायते । गौरीयमित्यर्थः । अत्र ज्ञान-
मनुपगतेन्द्रियव्यापारस्य जायमानमिन्द्रियमेतदिति नैव गच्छादिस्मरणेन
एव, स्मृतिसहायानामपि तेषामेव कारणमिति नैव । तत्रैव स्मृतिसहाय-
क्षव्यापारा एव गौरीयमित्यादिस्मरणविकल्पेन तेषामेव स्मृतिसहाय-
त्वान्न प्रत्यक्षतयेत्यन्तं इति । तदसम्बन्धेति ॥ १२४ ॥

इन्द्रियसम्प्रयोगादुत्पत्तिरित्यु-
च्यते । अत्रैव स्मरणेनैव जायमानमिति नैव गच्छादिस्मरणेनैव
एवेत्याह — पुनरिति ॥ १२५ ॥

यद्यपि तच्चैतदिन्द्रियाधीनमिति तैर्व्यपदिश्यते-
यन्तीति, तत्राह — नानिति ॥ १२६ ॥

यदि त्वालोच्य सम्मीन्य नेत्रे कश्चिद् विकल्पयेत् ।
 न स्यात् प्रत्यक्षता तस्य मन्त्रन्धाननुसारतः ॥
 असम्बन्धविकल्पेऽपि तुल्यमात्मादिकारणम् ।
 तेनासाधारणत्वं न्यादत्राक्षम्येव कल्पने ॥ १२९ ॥
 निर्विकल्पकबोधेऽपि नाशं केवलकारणम् ।

यत्तुक्त — किञ्चिद् दृष्टवतो निर्मालितनेत्रस्यापि विकल्प इन्द्रि-
 यव्यापारासत्तिमात्रेण प्रत्यक्षा भवेदिति, तत्र । अनभ्युपगमादेवेत्याह —
 यदि न्विति । अयमभिप्रायः -- नेन्द्रियव्यापारमतिर्गन्दि(य? यि)कत्वे
 कारणं, किं तर्हि, इन्द्रियव्यापारानुपरति । अत इन्द्रियमन्त्रन्धानुसारा-
 भावात् तत्र प्रत्यक्षता न स्यादिति ॥ १२८ ॥

नन्वेकात्मादिकारण सविकल्पक, कथं तदभेदं व्यपदिश्यते
 अत आह — असम्बन्धेति । अयमर्थः -- अमावास्या हि शब्दप्रवृत्तौ
 कारणम् । आत्मादि च कारणमिन्द्रियामन्त्रन्धार्येषु विकल्पेषु स्मरणानुमा-
 नादिषु तुल्यम् । अक्षमेव त्वपरोक्षावभागेन सविकल्पकस्यादयेऽसाधा-
 रणकारणमिति तेनैव व्यपदिश्यते । कल्पन इति सविकल्पकज्ञान इत्यर्थः ॥

निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनामर्पादं चोद्य समानमिन्याह — निर्वि-
 कल्पकेति । यदि त्विन्द्रियजन्मनो हि निर्विकल्पकस्यानन्तर मन्त्रवदे-
 तत् सविकल्पक तत्कारणकमेव, इन्द्रिय तु निर्विकल्पकोत्पत्तावेवोपक्षणि-
 व्यापारमित्युच्यते, तथापि परम्परयाक्षकारणत्वेन प्रत्यक्ष व्यपदेक्ष्यते ।
 यथा कुसुम पङ्कजमिति । नहि तत् पङ्काज्जायते । किं तर्हि पङ्कजुवः
 कन्दात् केवलम् । इदं परम्परयाक्षजत्वमविशिष्टमनुमानादीनामिति तेषां
 प्रत्यक्षशब्दवाच्यतानिराकरणार्थं रूढिमप्यपिष्यामः । यथा पङ्कजशब्द एव
 व्यवहितस्य योगस्य सांगन्विकादिसाधारण्याच्चियामिका रूढिरिष्यते । सेयं
 योगरूढिरिति वार्त्तिककारीयैराख्यायते । तदेतदाह — तत्पारस्पर्येति । इदं
 त्विह वचनीयम् — रूढिश्चेदाश्रिता किं योगाभ्युपगमेन । समुदायश-
 क्त्यैव हि तदाश्वकर्णादिवत् कचिदेव शब्दो वर्तिष्यते कचिच्च नेति किं

तत्पारम्पर्यजाते वा रूढिः स्यात् पङ्कजादिवत् ॥

अनिमित्तैव वा रूढिः सुतरां सविकल्पकम् ।

प्रत्यक्षं सम्मतं लोके न तथा निर्विकल्पकम् ॥

वृद्धप्रयोगगम्याश्च शब्दार्थाः सर्व एव नः ।

तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ १३२ ॥

योग्यसनेन । न व्यसनितया योगमाश्रयामः, प्रतीतिं तु योगं न हातु
क्षमामहे अवघात इव दृष्टम् । यथा तत्रैव नियमान्यथानुपपत्त्या दृष्टकल्पना,
तथात्रापि प्रयोगनियमायं समुदायशक्तिकल्पनेति किमनुपपन्नम् । नन्वप्र-
योगादेवान्यत्राप्रयोगो भविष्यतीति । किमिदमप्रयोगादप्रयोग इति । यदि
पूर्वपूर्वेषां प्रयोक्तृणामप्रयोगादुत्तरोत्तरेषामप्रयोग इति । तदयुक्तम् । अप्रयो-
गाभावात् । प्रयोगमात्रे हि प्रवृत्तिहेतुता । अवयवयोः स्वायं प्रयोगो दृश्यत
एव । समुदायस्तु नान्यः कश्चिद् यस्याप्रयोग इति गक्यते वक्तुम् ।
समुदायगत्तेरनभ्युपगमान् प्रयोगमात्रादेव पङ्कजादिगच्छप्रवृत्तेः । प्रयुक्तो
हि पङ्कजवृद्धः पङ्के । जनिः प्रादुर्भावे । तदतिरिक्तं वस्तु समुदायो नाम्न्येव ।
कस्याप्रयोग इति वक्तव्यम् । अर्थान्वयो हि तथा प्रवृत्तौ हेतुः । न च
सौगन्धिकादिष्वपि समान इति तेष्वपि पङ्कजगच्छप्रवृत्तिः । अतोऽप्यन्य-
मन्यत्राप्रयोगार्थं रूढिगम्यदित्यत्रा । यदुक्तमन्यत्राप्रयोगान्तु स्मिन्मात्राद-
यतीति, तदिष्यत एव । योगोऽपि यो न हातु गम्यत इत्युक्तम् । अश्व-
कर्षादौ त्वदवधानुगमाभावात् कश्चिदेव रूढिगम्यत लभते । अतो नैव
रूढिगम्यं केवला नापि केवलयोगः । योगस्त्विति नन्वने दृष्टा इति ॥

अथ यजमानादकाष्ण योग इति नन्वने, तत्रापि रूढिगम्यत लभते
प्रत्यक्षगच्छः सविज्ञाप्यो वतिष्यते । रूढिगम्यत लभते । अतो नैव रूढिगम्य-
सुपचरति । अत्य निर्विकल्पक इति — अनिमित्तैवेति ॥ १३१ ॥

यदि कृते नन्व सुतः प्रवृत्ते । लभ्यमानस्तु निर्विकल्पकमेव
प्रत्यक्षगच्छेति । यत्तु — यजमानादकाष्ण योग इति । अतः
आह — एवमप्रयोगेति योगः यजमानादकाष्ण योग इति ।

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंवित्ताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंवित्तौ नदिष्टं चेन्नोक्तो न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रुढित्वमेष्टव्यं पारिभाषिकतापि वा ॥

सनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिवृद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षतैवं तस्मद्ग्रीणा भविष्यति ॥ १३६ ॥

तद्धीनत्वसाम्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तत्र तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययास्तत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

नच पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्षमिति भवद्भिः । लौकिकास्तु विपरीतं
मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपनिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न
पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि वाद्येषु मनो न वर्तते इति । सत्यम् ।
बहिर्गन्धियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादयस्तु संयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्नि-
कृष्यन्त इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निबद्धमभ्यवदेन लभते इति
भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाग्रन्थं प्रत्यक्षमाचक्षते मनो वा
अक्षमन्युपगन्तव्यं रूढिर्वा पणिभाषा वा । सर्वथा व्यमपि प्रत्यक्षानु-
शक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिस्वमवेदनेऽपि मन एवाभ्याश्रितं भवद्भिः । तद्विहायि ज्ञानि-
विकल्पो भविष्यतीत्याह — मनस्तस्मिन् भवति ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोर्धानत्वे स्वर्कवन्मनादिदृष्टानुमोगे
किमिदं प्रत्यक्षमाश्रीयते । तथा मनीषानुमोगे व्यवस्थानिन्यमानायां
वयमपि यथासाय किमिदं प्रत्यक्षं वञ्चनं इत्याह — तदधीनम्येति
॥ १३७ ॥

पाणिनेरप्यत्रापि प्रत्यक्षान्तर्भाव एवमप्य न विवक्ष्यते इति चेत् न
 त्वाह—विज्ञादीति । ननु नति प्रमाणात् परिज्ञेय भवति, न त्विदं
 प्रमाणमत्र आह—वाच्येति ॥ १३८ ॥

इदं हि वक्तव्यम्—मम वैयर्थ्यम्, सुख-विशेष-
पराप्त्यर्थम् । न च एतन्मय-वैयर्थ्यम् । विविक्त-
स्वभाव-प्राप्त्यर्थम् । न च एतन्मय-वैयर्थ्यम् ।
न च । एतन्मय-वैयर्थ्यम् । न च विविक्त-
स्वभाव-प्राप्त्यर्थम् ।

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंवित्ताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंवित्तौ तदिष्टं चेन्नोको न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रुदित्वमेप्रव्यं पाणिभाषिकतापि वा ॥

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिबुद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षनैत्रं नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥

तदधीनत्वसास्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तव तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययासत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

नच पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसवेदने प्रत्यक्षमिति भवद्भिः । लौकिकास्तु विपरीतं मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपनिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि बाधेषु मनो न वर्तत इति । सत्यम् । वहिरिन्द्रियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादयस्तु सयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्निकृष्यन्त इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निवृद्धमश्व्यपदेश लभत इति भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाप्रत्ययं प्रत्यक्षमाचक्षार्मिनो वा अक्षमभ्युपगन्तव्यं रूढिर्वा परिभाषा वा । नर्वाधा वयमपि प्रत्यक्षस्यानुशक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिसववेदनेऽपि मन एवाक्षमाश्रित भवद्भिः । तद्विहासि ज्ञानविकल्पो भविष्यतीत्याह — मनस्तद्विचि ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोधीनत्वे स्वकीयस्त्वनापोढशब्दानुभागेन किञ्चिदेव प्रत्यक्षमाश्रीयते । तथा सर्वाच्छानुभागेन व्यवस्थानामिन्द्रियानां वयमपि यथाशयं किञ्चिदेव प्रत्यक्षं वक्ष्याम इत्याह — तदधीनत्वेति ॥ १३७ ॥

पारिगोप्यादपि प्रत्यक्षान्तर्भाव एवास्याः । नदिजन्मज्जिनो दुर्लभ इत्याह — लिङ्गादीति । ननु सति प्रानाले एतन्निष्ठ भवति, न त्विन्द्रियमात्रेण आह — बाधक इति ॥ १३८ ॥

इदं विहा उक्तम् — मन नेवमन्ता, सुखदुःखादिबुद्धिषु व्यपरागविशेषात् । नच एतन्मन्तर्भावेऽप्युक्तम् । निर्विकल्पकमिति स्मृतदृष्टादयस्तु स्मृतिविलम्बजने नच मनस्य प्रमाणस्य उक्तं नर्वाति । एतद्विचि नच मनस्य भवति । नच निर्विकल्पकमिति

तस्मात् प्रत्यक्षमेवेदं व्यवहारस्तथैव च ॥ १३९ ॥

जात्याद्यर्थान्तरं यस्मादतद्वृत्तेऽपि वस्तुनि ।

भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगतृष्णादिभिः समा ॥

नैतदध्यादिवृद्धीनामध्यारोपाद्यसम्भवात् ।

स्थितं नैव हि जात्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥

यदि ह्येकान्ततो भिन्नं विशेष्यात् स्याद् विशेषणम् ।

स्वानुरूपां सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत् कथम् ॥ १४० ॥

स्फटिकादौ तु लाक्षादिस्वरूपा या मनिर्भवेत् ।

दर्शनमस्ति, अप्रत्यक्षविषयत्वात् तस्य भवन्मिद्वान्ते । अस्माकमपि स्व-
लक्षणान्तरसम्भेदः पूर्वमदृष्ट एव । नचासदर्थत्व, वक्ष्यमाणन्यायेन जात्या-
दीनां स्यास्यमानत्वात् । अतो नागृहीतग्रहणादप्रामाण्यं नामदर्थतया वेति,
अतः प्रमाणं सत् पारिशेष्यात् प्रत्यक्षेऽन्तर्भवतीत्युपमंहरति — तस्मादिति ।
भवन्तोऽपि बाङ्मननविसंवादेनैवास्याः बुद्धेरप्रामाण्यमाचक्षते । सर्वव्यव-
हाराणां सविकल्पकाधीनत्वादित्याह — व्यवहार इति ॥ १३९ ॥

ननु किमिदं 'नाप्रामाण्यं च युज्यते' इति । विशिष्टावगाहिनो हि
विकल्पाः । भिन्नं च विशेष्याद् विशेषणम् । अभेदे विशेषणविशेष्यानुप-
पत्तेः । अतोऽर्थान्तरभूतैर्जात्यादिभिर्विशिष्टे वस्तुनि गृह्यमाणे अतन्मिस्तद्-
ग्रहणाद् भ्रान्तिरेव सविकल्पकज्ञानमित्याह — जात्यादीति ॥ १४० ॥

परिहरति — नैतदिति । कारणमाह — स्थितमिति । पररूपेण हि
परस्मिन् निरूप्यमाणे भ्रान्तिर्भवति । नच जात्यादीनां पाररूप्यं, तेषामनति-
भेदादिति भावः ॥ १४१ ॥

नन्वभेदे विशेषणविशेष्यभावानुपपत्तिरुक्ता, अत आह — यदि
हीति । न विशेषणमेकान्ततो जात्यादि विशेष्याद् भिद्यते, सर्वदेव तदा-
कारावबोधोदित्यर्थः ॥ १४२ ॥

नन्वत्यन्तभिन्नमेव लाक्षादिरूपं स्फटिकादि स्वाकारेण विशिष्टं
बोधयद् दृष्टं, तद्वदेव हि जात्यादिविशिष्टबोधोऽपि भवति मिथ्या स्यादिति,
अत आह — स्फटिकादाविति । अयमभिप्रायः — उक्तमस्माभिः

अव्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः ॥

नहि जात्यादिनिर्मुक्तं वस्तु दृष्टं कदाचन ।

तद्विमोकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत् ॥

सदैव जात्यादिविशिष्टं वस्तु गृह्यते । कस्यचित् कदाचिद् विवेकानव-
गमात् । अतः कथं मिथ्या भविष्यति । लाक्षोपहितं तु स्फटिकं कश्चिदे-
वाव्युत्पन्नोऽजातविवेकोऽरुणमिति बुध्यते । अतस्तज्ज्ञान भ्रान्तिर्भवति ।
तदैव हीतरे दृष्टविवेका जानन्ति नेदमरुणमौषाधिकोऽयमरुणभ्रम इति ।
अव्युत्पन्नोऽपि चोपाधिविगमे जानात्येव यथा नेदमरुणमिति । अतो युक्तं
भ्रान्तित्वं चाधोत्पादादिति ॥ १४३ ॥

जात्यादितद्वतां तु परस्परविवेको न दृष्टपूर्वः । अतो न भ्रान्तित्वं
युक्तमित्याह — नहीति । ननु भवत्वेवं जातौ । नहि तथा निर्मुक्तं वस्तु
कदाचिदुपलभ्यते । गुणकर्मभ्यां तु वियुक्तवस्तुबोधो दृष्ट एव । भ्रियमाण
एव हि द्रव्ये कुतश्चित् कारणात् पूर्वगुणविनाशो गुणान्तर्गतादयः दृश्यते ।
एवं कर्मण्यपि दर्शयितव्यम् । अतः कथं तयोरव्यतिरेकः । अत आह —
तद्विमोकेनेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि तद्विमुक्तं वस्तु दृश्यते, तानि तु
तद्विमुक्तानि न जातु दृश्यन्ते । यच्च नाम यतो भिन्नं तत् ततो विमुक्त-
मपि कदाचिदुपलब्धं मणेरौषाधिकोऽरुणमिति । नचेह तथा । अतो
व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यस्यात्यन्तभेदस्य निवृत्तिः । कथमिदानीं पूर्वार्थयो-
गुणकर्मणोर्नाशोत्पादौ । प्रत्यग्भिजायते हि तदेवेदमिति द्रव्य, गुणकर्मणां
च विनष्टे । तदिदमग्रे नोपपद्यते । न नोपपद्यते मिश्रवस्तुनिविनाशान्तर-
मेव नो यस्त्विति रचयानुदाहरणे वक्ष्यामः । तदिह वक्ष्यति गुणकर्मणो
नश्यत्येव । रूपं हि तद् द्रव्यम् । इयं तद्विनाशो न नश्यतीति दृश्यते
वक्तुम् । तद्योगविनाशान्तिरिति । वाच्यत्वात् मिश्रवस्तुना ।
जातारपि चैषेव गतिः । कदाचित् हि मिश्रवस्तुनिविनाशो दृश्यते एव ।
वियुक्तबोधोऽपि दृश्यते । दृश्यते हि मिश्रवस्तुनिविनाशो विमुक्तवस्तु-
ना कथं ततो भिन्ना भविष्यति । अतः तत् तद्विमुक्तं नश्यतीति न नश्यति-

तत्रापि चेन्न दृश्येत भेदः कश्चित् कदाचन
 रक्तादिवृद्धिसम्यक्त्वं विनिर्वाणेन केन वा ॥ १४५ ॥
 नचाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना ।
 नानिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥
 तथाच सति सम्बन्धे हेतुः कश्चिन्न विद्यते ।

रभिधीयते, ग्रन्थोऽयं गुणकर्मणोऽपि नक्षुमि । केन विशेषेण जानातम-
 दमाश्रित्य गुणकर्मणोर्भेदं तथैवाजुः । अतो यदा जालादयो दृश्यन्ते,
 तदो पिण्डादभेदेनैवानगम्यन्त इत्यभेदोऽपि तेषाम् । यैव तु कानिदनुपपत्ति-
 रापायते सानेकान्तवादिनां नामज्यत इत्यस्तु तानादिदमिति ॥ १४४ ॥

यदितु जालादिवोभविधानुविधायिनः स्फटिकादावपि चाम्णा-
 दिवोधा भवेयुः, कस्तेषामपि प्रामाण्यं वारयेदित्याह — तत्रापीति
 ॥ १४५ ॥

एवं जालादीनामभेद प्रतिपाद्येदानीमैकान्तिकभेदवादिन काणा-
 दान् प्रत्याह—नचापीति । एवं हि मन्यन्ते — भिन्नयोरेव जालादित-
 द्भूतोः समवायलक्षणः सम्बन्ध इति । तथाच पठन्ति— ‘अयुतसिद्धाना-
 माधाराधेयभूतानामिदग्रत्यहेतुर्यः सम्बन्धः स समवायः’ इति । तदयुत-
 सिद्धयोः सम्बन्धित्वासम्भवादनुपपन्नमिति । कथं पुनरयुतसिद्धानां सम्ब-
 न्धित्वमनुपपन्नं भवतीत्यत आह — नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अय-
 मभिप्रायः — केयमयुतसिद्धिः । किं युतसिद्ध्यभावमात्रम्, अथैवापृथक्-
 सिद्धिः । यदि युतसिद्ध्यभावः, कस्य केन सम्बन्ध इति सिद्धयोर्हि सम्ब-
 न्धिनोः सम्बन्धो भवति, नासिद्धयोः । अथापृथक्सिद्धिः, तत्राप्येतदेवोत्तरं
 नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अपृथङ्निष्पन्नयोस्तादात्म्यादिति भावः ।
 अथैतदोपपरिहारार्थं पृथङ्निष्पत्तिरिष्यते, तथा सति युतसिद्धिरेवापद्यत
 इत्याह — निष्पत्ताविति ॥ १४६ ॥

किं पुनरनिष्टमापादितम् । नन्विष्यत एव जातितद्वतोरसम्बद्धयो-
 रेव कियानपि कालभेदः । तां च तयोरवस्थां योगिनः पश्यन्ति नान्ये । न

१ ‘त्र’, २ ‘अ’ ग. पाठ ३ ‘त्व न सम्भव’, ४. ‘यदि यु’ क. पाठ..

५. ‘याष्ट’, ६ ‘रिदमनि’ ग. पाठ..

पञ्चमसि न मन्त्रम्, यदायांतां प्रनयने ॥ ३२७ ॥
 मन्त्रमपि विद्वेद्यः स्यात् यन्मन्त्रम्
 मन्त्रमपि विद्वेद्यः स्यात् यन्मन्त्रम्

The page contains approximately 20 staves of handwritten musical notation. Each staff consists of a series of horizontal lines with notes written above and below them. The notation is in Devanagari script, and the lyrics are written in Devanagari script below the notes. The handwriting is in a cursive style, typical of handwritten musical notation in this script. The page is numbered 223 in the top right corner.

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यसम्बन्धकल्पना ।

अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥

नहि स व्यतिरिक्तः सन् सम्बन्धं प्रतिपद्यते ।

तस्मिंश्च ताभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥

ननु धर्मातिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।

तत्सङ्गमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥

आविर्भावतिरोभावधर्मकेष्वनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोरात्मरूपं स्वरूपमेव समवायः नासावन्येन सम्बन्धनीय इत्युच्यते, एवं तर्ह्यङ्गीकृतोऽभेदवाद इति धर्मधर्मिणोरेव स्वरूपं समवायोऽस्तु यद्यवश्य समवायानाम्ना प्रयोजनं, किं समवायान्तरग्रहेणेत्याह — अथेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नह्येति । उक्तमिदं व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवादिसिद्धयोर्धर्मधर्मिणोरेवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नन्वस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः, धर्म्येव तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विषयीक्रियते, तत् तावदुपन्यस्यति — नन्विति । एव हि मन्यन्ते— नायं धर्मा धर्मभ्योऽतिरिक्तोऽङ्गुलीभ्य इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्ष प्रक्रमते । तस्येन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिषूपक्षीणत्वात् । पष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण वहिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पष्ठमिन्द्रिय तस्य ग्राहक विद्यते वहिः ॥”

इति । अतो रूपादिमद्भातमात्रमेवेदं वहिरुपलभ्यते न तत्त्वान्तर वृक्षसद्भात इव वनबुद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहारमाह — आविर्भावांनि धर्म्यन्तेन । अयमभिप्रायः—प्रतीमो हि वय विष्फारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विपर्येति तत्

तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥
 अतो जात्यादिरूपेण धर्मि यद् गृह्यते नरैः ।
 पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्राप्ताण्यं न युज्यते ॥१५३॥
 यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मेभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।
 नित्यं तस्यापि ताद्रूप्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥
 यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो वान्यथा पुनः ।
 स मिथ्या न तु तेनैव यो नित्यमवगम्यते ॥१५४॥
 नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्त्वभेदेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मेभ्योऽत्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिवदन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शनस्पर्शनयोरेव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहर्तव्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मी न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिजानीमो हि वयमग्निसंयोगप्रच्यावितप्राच्यरूपमुपजातरूपान्तरं सौज्यं घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटते स्थित्युत्पत्तिविनाशानामेकत्रापातात् । अतोऽस्ति धर्मेभ्यो भिन्नं तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यद्वशादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मी न ज्ञायतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणात् प्रागेव सन्तमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अतः सिद्धमस्ति धर्मि धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टबोधे पररूपनिरूपणाभावान्नाप्राप्त्याण्य सविकल्पकज्ञानानामित्याह — अत इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — नान्यरूपसंवेद्यनामात्रेण मिथ्यात्वं, किन्तु पुनरन्यथासंवेदनेन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इह च सर्वेषां सर्वदा च तद्रूपा बुद्धिरिति भावनाया इव धात्वर्थविशिष्टबोधो न निर्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कायचक्षुर्गोचरो धर्मी भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्देव सत्यपि ग्राहकभेदे न भिद्यन् अनेकेन्द्रियग्राहमेकं सद्

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यन्तस्वन्धकल्पना ।

अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥

नहि स व्यतिरिक्तः सन् सस्वन्धं प्रतिपद्यते ।

तस्मिन्नाभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥

ननु धर्मानिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।

तत्सङ्घमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥

आविर्भावतिरोभावधर्मकेष्वनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोऽगम्यरूपं स्वरूपमेव समवायः नामान्येन सम्बन्धीय इत्युच्यते, एव तर्पणीकृतोऽभेदवाद इति धर्मधर्मिणोरेव स्वरूपं समवायोऽस्तु यद्यवश्य समवायनाम्ना प्रयोजन, किं समवायान्तरग्रहेणेत्याह — अयेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नहीति । उक्तमिदं व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवासिद्धयोरधर्मधर्मिणोरेवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नन्वस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः धर्म्येव तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विपर्याक्रियते, तत् तावदुपन्यस्यति — नन्विति । एवं हि मन्यन्ते — नायं धर्मी धर्मभ्यामिति र्गिक्तोऽङ्गुलीम्य इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्ष प्रक्रमते । तस्येन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिपूषद्गीणत्वात् । पष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण बहिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पष्ठमिन्द्रिय तस्य ग्राहकं विद्यते बहिः ॥”

इति । अतो रूपादिसङ्घातमात्रमेवेदं बहिरूपलभ्यते न तत्त्वान्तरं वृक्षसङ्घात इव वनबुद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहारमाह — आविर्भावंति धर्म्यन्तेन । अयमभिप्रायः — प्रतीमो हि वयं विष्फारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विपर्येति तत्

तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥

अतो जात्यादिरूपेण धर्मि यद् गृह्यते नरैः ।

पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥१५३॥

यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मेभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।

नित्यं तस्यापि ताद्रूप्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥

यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो बान्यथा पुनः ।

स मिथ्या न तु तेनैव यो नित्यमवगम्यते ॥१५४॥

नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्त्वभेदेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मेभ्योऽत्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिवदन्यव्यतिरेकाभ्यां दर्शनस्पर्शनयोरेव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहर्तव्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मी न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिजानीमो हि वयमग्निसंयोगप्रच्यावितप्राच्यरूपमुपजातरूपान्तर सौज्य घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटते स्थित्युत्पात्तिविनाशानामेकत्रायातात् । अतोऽस्ति धर्मेभ्यो भिन्न तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यद्वशादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मी न ज्ञायेतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणान् प्रागेव सन्तमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अत सिद्धमस्ति धर्मि धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टबोधे पररूपनिरूपणाभावान्नाप्रामाण्य मविकल्पकज्ञानानामित्याह — अन्त इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — नान्यरूपसंवेद्यतामात्रेण मिथ्यात्व किन्तु पुनरन्यथासंवेदनेन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इह च सर्वेषां सर्वदा च तद्रूपा वृद्धिरिति भावनाया इव धान्वर्धविशिष्टबोधो न मिथ्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कायचक्षुर्गोचरो धर्मी भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्वदेव नल्पे ग्राहकभेदे न भिद्यन् अनेकेन्द्रियग्राहकैकं सुद्

यथा हि मनसः सार्धं रूपादौ चक्षुरादिना ।

प्रवृत्तिः सुखदुःखादौ केवलस्यैव गम्यते ॥ १६० ॥

न कचित् सङ्कराभावात् सर्वत्रैव निवर्तते ।

कचिच्च सङ्करं दृष्ट्वा सङ्करोऽन्यत्र कल्प्यते ॥ १६१ ॥

श्रोत्रादेरुपघातेऽपि शब्दादिस्मृतिदर्शनात् ।

वर्तमानस्य चाज्ञानाद् व्यवस्था सम्प्रतीयते ॥

एकं यदि भवेदक्षं सर्वैर्गृह्येत वा न वा ।

कल्प्यते शक्तिभेदश्चेच्छक्तिरेवेन्द्रियं भवेत् ॥ १६३ ॥

श्रोत्रे दुर्बले च चक्षुष्यपि शब्दः श्रूयते । सेयं चक्षुःश्रोत्रयोर्विषयव्यवस्था नाक्षैकत्वे घटत इति ॥ १५९ ॥

नन्वियं व्यवस्थानुपपन्नैव, सर्वत्रैव प्रसङ्गात् । यदि हीन्द्रियान्तर-
मिन्द्रियान्तरविषये न प्रवर्तते, कचिदपि न प्रवर्तते । प्रवृत्तौ वाव्यवस्थया
सर्वत्रैव प्रवर्तते अतिक्रमदर्शनादत आह — यथा हीति द्वयेन । नेदम-
दृष्टान्तं पक्षीक्रियते यत् कचिद् व्यवस्था कचित् सङ्कर इति । सङ्कीर्यते
हि मनश्चक्षुरादिभिः रूपादिवोधे । सुखादिसेवेदने च व्यवतिष्ठते । अतः
कार्यदर्शनानुसारिणौ व्यवस्थासङ्करौ नानुपपन्नौ । नत्वेकत्र व्यवस्थादर्श-
नात् सर्वत्रैव सङ्करो निवर्तते । कचिद् वा दृष्ट इति सर्वत्रैव प्रसजतीति ॥

किपुनरनयो-र्यवस्थासङ्करयोर्मनसः कारणमन आह — श्रोत्रा-
देरिति । उपहतश्रोत्रादिरपि शब्दादि स्मरति इत्यत आन्तरे स्मृतिसुखा-
दावन्यनिरपेक्षं, वर्तमानं च रूपादि न जानाति । अतस्तत्र बहिःकारणापेक्ष
मनः । अतः कचिद् सङ्करः कचिच्चासङ्कर इति व्यवस्था मिध्यतीति ॥ १६२ ॥

एवं कार्यव्यवस्थया व्यवस्थासङ्करौ प्रतिपाद्येदानीमक्षैकत्वे दोष-
माह — एकमिति । नन्वेकत्वेऽपि शक्तिभेदाद् व्यवस्था सेत्स्यति, अत
एकमेव सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियं कल्प्यता, शक्तयस्तस्य देहभागेषु
भिन्ना भवन्तु किमिन्द्रियभेदेनात आह — कल्प्यत इति । शक्तिभेदो
वा कल्प्यते इन्द्रियभेदो वा । को विशेषः । नन्विन्द्रियकल्पनायां शक्ति-

शृणुयाद् वधिरः शब्दं सङ्करे चक्षुरादिना ।

मनसो वा स्वतन्त्रत्वे वर्तमानार्थबुद्धिषु ॥ १६४ ॥

न स्मरेद् वधिरः शब्दं श्रोत्रं चेत् स्मृतिकारणम् ।

स्मृतिवद् वा भवेदस्य वर्तमानार्थधीरपि ॥ १६५ ॥

मद्भेदोऽप्यपरः कल्पनीय इति गौरवम् । अस्तुवा प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि, सन्ति देहेषु पृथिव्यादिभूतभागाः क्लृप्तगन्धादिप्रकाशनशक्तयश्चेति वर्णितम् । यत्तु सकलशरीरव्यापिन एकस्यैव वायवीयस्य त्वगिन्द्रियस्य रूपादिप्रकाशनशक्तिकल्पनं तदत्यन्तापरिदृष्टमप्रमाणकमिति भावः । इन्द्रियं भवेदिति । इन्द्रियस्थाने शक्तिः कल्पनीयतया निपतेदित्यर्थः ॥ १६३ ॥

एवं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेन कार्यव्यवस्थां प्रतिपाद्याक्षानेकत्वं समर्थितम् । इदानीं व्यवस्थानाश्रयणे दोषमाह — शृणुयादिति । यदि नेन्द्रियाणि व्यवस्थितविषयाणि भवेयुः, वधिरोऽपि चक्षुष्मान् शब्दं शृणुयात् । चक्षुषोऽपि तद्विषयव्यापारात् । अतो नैकत्र सङ्करदर्शनेन सर्वत्र तत्कल्पना कार्या । तदिदं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेनेत्यस्यैव व्यतिरेकप्रदर्शनम् । व्यवस्था तावद् दृश्यते । यदि तु सर्वत्रैव सङ्करः स्यादयं दोषः स्यादिति । मनस इदानीं यथा हि मनस इत्यनेन निदर्शितयोर्व्यवस्थासङ्करयोरुक्तयोर्व्यतिरेके दोषं दर्शयिष्यन् सङ्करव्यतिरेके तावदाह — मनसो वेति । अयमर्थः — यदि मनो बहिर्विषयवेदने स्वतन्त्रं भवेत्, तत्राप्ययमेव दोषः वधिरः शब्दं शृणुयादिति । तस्यापि मनसो भावात् । अयं च वर्तमानस्य चाज्ञानादित्यनेन यो बहिर्विषयवेदने मनसः सङ्करो दर्शितः तस्य व्यतिरेक इति ॥ १६४ ॥

अन्तर्विषयवेदने च यन्मनसः स्वातन्त्र्यमुक्तं तद्व्यतिरेके दोषमाह — न स्मरेदिति । यदिह्यान्तरेऽपि बहिर्विषयवेदनवन्मनो बाह्यापेक्षं भवेद्, वधिरः शब्दं न स्मरेत् श्रोत्राभावात् । अयासत्यपि कारणे

स्मृतिश्च न भवेत् पश्चाद् गृहीयात् तन्न चेन्मनः ।
श्रोत्रग्रहणवेलायां नच सर्वा स्मृतिर्भवेत् ॥ १६६ ॥
बोधात्मकतया पुंसः सर्वत्र ग्रहणं भवेत् ।

स्मृतिः स्याद्, एवमेव वर्तमानोपलब्धिरपि भवेत् । अयं च श्रोत्रादेरुपधा-
तेऽपीत्यनेनोक्ताया आन्तरेषु मनसो व्यवस्थाया व्यतिरेक इति ॥ १६५ ॥

परतन्त्रं बहिर्विषयवेदने मन इत्युक्तम् । किंपुनः कारणं बाह्यबोधे
मनो व्यापियत इति । सन्ति चक्षुरादीन्येव तत्र कारणानि अत आह —
स्मृतिश्चेति वेलायामन्तेन । अयमभिप्रायः — एववादिनां मन एवा-
क्षिप्यते । तत्र चैतदेव तावद् वक्तव्यम् । आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञान-
स्याभावो भावश्च मनसो लिङ्गमिति । अस्ति खल्वात्मा । सन्निकृष्यते च
नानार्थैर्नानयनं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञायते न सर्वम् । तत् कस्य हेतोः
कारणवैकल्येन कार्यप्रतिबन्धो दृष्टः यथा सत्सु तन्तुषु पटो नोत्पद्यते
तन्तुसंयोगानामभावात् । एवमिहाप्यस्ति तदन्यद् ज्ञानकारण यस्मिन्नव्या-
प्रियमाणे न ज्ञानमुत्पद्यते व्याप्रियमाणे च भवति । तच्च मन इत्युच्यते ।
अपिच श्रोत्रादिभिः शब्दाद्युपलब्धिकाले यदि मनो न व्याप्रियते, कथमु-
त्तरकालं स्मरणमुपपद्यते । मनो हि स्मृत्युत्पत्तौ कारणम् । तद् यदि शब्दाद्युप-
लब्धिबेलायां मनो व्यापृतं भवति, ततः पूर्वमसावर्थो मनसा प्रकाशित इति
परस्तादपि स्मर्यत इत्युपपन्नं भवति । बाह्येन्द्रियमात्रकारणके तु पूर्वज्ञाने
तेषां स्मृतिसमवाये व्यापाराभावात् स्मृतिर्न स्यात् । न ह्यकारणिका
ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवति । अतोऽस्ति बहिर्विषयबोधे मनोव्यापारः । सुखा-
दिसंवेदनं चासत्त्वे मनसो नोपपद्येतेति । अपिचासत्त्वे मनसो यदिदं
पूर्वानुभूतानां सर्वेषामस्मरणं तन्नोपपद्यते । किञ्चिदेव तु कदाचित् कश्चित्
स्मरतीति दृश्यते । तदेवमुपपद्यते यद्यस्ति किञ्चिदन्तःकरणं । तदात्मसयोग-
विशेषेण हि तदा स्मृतिर्व्यवतिष्ठते । नच सस्कारोद्बोधानुद्बोधकृता व्यवस्था ।
अनुग्राहको हि करणानां संस्कारः न स्वतन्त्रः करणम् । इतरथा तु स एवा-
न्तःकरणमापद्येतेत्याह — नचेति ॥ १६६ ॥

आह — सेत्सत्ययं बाह्यान्तःकरणविवेकः । करणसद्भाव एव तु किं
कारणं, बोधस्वभावो हि पुरुषः । तदयमन्यनिरपेक्ष एव शब्दादीन्

युगपदपदेऽप्ययं कारणापेक्षितान् नोच्यते ॥ १६७ ॥
 तस्माच्चानानुनागेण व्यवस्थानङ्गं कल्पितम् ।
 ग्राह्यग्राहकगतिनयः कार्यद्वारेण कल्पितो ॥ १६८ ॥
 चक्षुरूपदिभेदस्तु पञ्चैव व्यवस्थितः ।
 तेन नीलादिभेदेऽपि नेन्द्रियानन्त्यकल्पना ॥ १६९ ॥
 तस्मात् पञ्चभिर्गुण्यश्चेन्नोधः सन्नागुणत्वयोः ।
 द्रव्यमूर्तो पुनर्द्वाभ्यां रूपादावकशः स्थितिः ॥ १७० ॥

भात्स्यते, अत आह — बोधेति । यदि लय बोधस्य भावोऽन्यनिर्गमो बु-
 ध्यते, युगपदेव विधे जानीयात् । अतोऽवश्यमस्य नियामकानि कारणान्य-
 भ्युपगन्तव्यानीति ॥ १६७ ॥

प्रकृताविदानीं व्यवस्थामङ्गौ ग्राह्यग्राहकगतिद्वारेणापवर्णितावु-
 पसंहरति — तस्मादिति । कार्यद्वारेण हि ग्राह्यग्राहकगतिनयः । नान्यो
 व्यवस्थामङ्गरसिद्धिरिति ॥ १६८ ॥

ननु कार्यानुसांगेन्द्रियभेदे वर्ण्यमाने नीलादिभेदभिन्नानेकदर्शनात्
 तदनुसारिणीन्द्रियकल्पना न व्यवतिष्ठेत्तैव, अत आह — चक्षुरूपदीति ।
 नानाविधमपि हि रूपं विष्फारिताक्षा बुध्यन्त इत्यवान्तरभेदमनादित्य रूप-
 मात्रप्रकाशकमेव चक्षुरिति निश्चीयते । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयेत्तन्म । अतो
 नेन्द्रियानन्त्यम् । चक्षुरूपदीति । चक्षुरादिभेदो रूपादिभेदवर्गेनेति ।
 आदिशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध इति ॥ १६९ ॥

सुखग्रहणार्थमिदानीं व्यवस्थामङ्गौ सक्षिप्य दर्शयति — तस्मा-
 दिति । स्पर्शवद्द्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असर्वगतद्रव्यपरिमाणं वा, तद्विशिष्टानि
 भूयस्तेजांसि द्रव्याणि द्वाभ्यां दर्शनस्पर्शनाभ्यामुपलभ्यन्ते । रूपादिपञ्चकं
 वैकैकशश्चक्षुरादिभिः । एवं द्रव्यान्तरगुणान्तरकर्मणां जानंश्च यथादर्शनं
 व्यवस्थासङ्करावनुसन्धातव्याविति ॥ १७० ॥

ननु जात्यादिरूपेऽपि शब्दाभेदोपचारतः ।

प्रवर्तमाना मिथ्या स्याद् बुद्धी रूपेषु बुद्धिवत् ॥ १७१ ॥

न शब्दाभेदरूपेण बुद्धिरर्थेषु जायते ।

प्राक्शब्दाद् यादृशी बुद्धिः शब्दादपि हि नादृशी ॥

ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिबुद्ध्यः ।

न प्राक् शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् सन्ति कदाचन ॥

जात्यादेस्तत्स्वरूपं चेदशब्दज्ञोऽपि लक्षयेत् ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दरूपत्वनिश्चयः ॥ १७४ ॥

एव तावदस्ति धर्मी ग्राहकभेदे चाभिन्नः । जात्यादयश्च तदनतिरे-
किणो धर्मा इति पररूपनिरूपणाभावान्न सविकल्पकज्ञानाना मिथ्यात्वमि-
त्युक्तम् । इदानीमशब्दरूपाणामेव भावानां सविकल्पकज्ञानेषु शब्दाकारेण
निरूप्यमाणत्वादस्ति पाररूप्यमिति ये वदन्ति, तेषा मनमुपन्यस्यति —
नन्विति । अयमर्थः — यद्यपि जात्यादिरूपो धर्मा, तथापि तेषामेव
शब्दातिरिक्तानामभावात् तद्रूपेण वस्तुनि निरूप्यमाणे शब्दान्वयैव नि-
रूपणमापद्यते । ततश्चाशब्दात्मनां शब्दात्मना निरूपणे पुनरपि पाररूप्य-
मापन्नमिति मृगतृष्णादिज्ञानवदेव पञ्च विकल्पा मिथ्या स्युर्गतिः ॥ १७१ ॥

परिहरति — न शब्देति । कारणमाह — प्रागिति । वृद्धिर्वात्र
शब्दाकारा नास्तीति भावः ॥ १७२ ॥

अत्र चेदप्रति — नन्विति द्वयेन । अयमर्थः किमिदं प्राक्
शब्दाद् यादृशी बुद्धिरित्युच्यते । नहि शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् प्राग् गोत्व-
शुक्लत्वादिरूपेण गवाकारादिभावविषया बुद्ध्यो भवान् शब्दमन्वन्वो-
त्तरकालमेव तद्रूपा बुद्धिरुत्पद्यते । तद्यदि शब्दान्वयः तदा जात्यादयः
सन्ति तेषां च तद्रूपत्वम्, ततः प्रागपि शब्दमन्वन्वदशब्दज्ञोऽपि तद्रूप
लक्षयेत् । नच लक्षयति । अतः शब्दान्वयव्यतिरेकानुमानात्तद्वन्वैव
तद्रूपत्वमिति निर्धार्यत इति ॥ १७४ ॥

यथा रूपादयो भिन्नाः प्राक् शब्दान् स्यान्मन्त्रेव तु ।
 गम्यन्ते तद्वद्वेदतत नञित्वं केवलं परम् ॥ १७५ ॥
 नचाविकल्पितः शब्दादिति वाच्यो न श्रूयते ।
 तेनागृहीतशब्दोऽपि गोत्वादानीं प्रतिपद्यते ॥ १७६ ॥
 श्रुतिसंस्पर्शबोधोऽपि नैवाभेदोपचारता ।
 विवेकादर्थशब्दानां चक्षुश्श्रोत्रधिया कृतात् ॥
 अनन्तधर्मके धर्मिण्येकधर्माविधारणे ।
 शब्दोऽभ्युपायमात्रं स्यान्नात्माध्यागोपकारणम् ॥
 नचोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसज्यते ।
 नहि दीपेन्द्रियादीनां रूपाध्यारोप उच्यते ॥ १७७ ॥

परिहरति — यथेति । यथैव हि रूपसमन्वयस्य शब्दो एवाक्षजायां
 बुद्धौ विभक्ता भासन्तं विनापि शब्दम्, एव गोत्वादित्येतयो गमनादीनि
 कर्माणि प्रागपि शब्दान्निर्विकल्पकेनापि विलक्षणं रूपेण प्रतीयन्त एव ।
 समन्वयग्रहणोत्तरकालं तु केवलं संज्ञासंज्ञिसमन्वयग्रहणमेवाधिकं नापरं कि-
 ञ्चित् । यदि तु शब्दादयो न सन्तीत्युच्यन्ते, कस्याध्यास इति वक्तव्यमिति
 ॥ १७५ ॥

सिध्यत्यपि शब्दात्मकता यदि शब्दसम्भेदात् प्राग् गोत्वादयो न
 प्रतीयन्त एव । न त्वेतदस्ति, अगृहीतसमन्वयस्यापि तद्वचोबोत्पादादि-
 त्याह — नचेति ॥ १७६ ॥

परस्तादपि नाभेदोपचारोऽस्तीत्याह — धुतीति । कारणमाह —
 विवेकादिति । द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां द्वावर्थशब्दौ गम्यन्ते इत्यर्थः ॥ १७७ ॥

अन्यतरधर्मनिष्कर्षमात्रे तु शब्दस्य व्यापारः, न स्वरूपारोप इत्याह —
 अनन्तेति ॥ १७८ ॥

स्यादेतत् — उपायः शब्दोऽर्थबोधे । उपायधर्माद्योपेयेऽध्यारोप्य-
 माणा दृष्टा दर्पणादिधर्मा इव सुखादौ, अत आह — नचेति । अनैका-
 न्तिको हेतुरिति भावः ॥ १७९ ॥

नित्यं यदि च गोत्वादि शब्दरूपेण गृह्यते ।
रूपान्तरं न दृष्टं चेद् भेदाध्यासो कुतो न्विमौ ॥
यद्यभेदो न सिध्यात्वं भेदश्चेत् स्यात् स्वरूपतः ।
नाध्यारोपप्रसङ्गः स्याद् भ्रान्त्या त्वध्यासकल्पना ॥
शब्देनैव च निर्देशो गृहीतेऽर्थेऽवकल्पते ।
गौरित्येव च निर्देशो वाच्यनहुद्धिवादिनाम् ॥
निर्देशतुल्यतायां च श्रोत्रा वक्तृस्वरूपता ।
शब्दज्ञानप्रमेयेषु विज्ञानस्यावसीयते ॥ १८३ ॥

अत्रापरे वदन्ति — न वयं जात्यादीनपलपामः । किं तर्हि । गौर-
यमिति सामानाधिकरण्येन शब्दरूपानुविद्धबोधाद् रूपमारोपमाचक्ष्महे
इति । तान् प्रत्याह — नित्यमिति । अयमभिप्रायः — यदि शब्दरूपानु-
विद्ध एव सर्वदा गोत्वादिवोधः रूपान्तरं तु तेषां कदाचिदपि न दृष्टं, कथं
तर्हि शब्दरूपात् तद्रूपभेदसिद्धिः, अस्मिन् भेदे कुत्र किमयस्य न इति
॥ १८० ॥

अभेदाभ्युपगमे च पाररूप्याभावान्न नविवक्ष्यकज्ञानानां मिथ्यात्व
मित्याह — यद्यभेद इति । पारमाधिकं तु स्वल्पभेदाभ्युपगमेऽध्यागेप
वाचोयुक्तिरनर्थिका । नद्यत्तदीर्घत्वभावे वस्तु तन्वत्त्वगन्तना भ्रान्तिवर्जितं
रारोपयितुं शक्यते । नच सर्वदा मयेषां भ्रान्तिः सम्भवति, तदेतदा
ह — भेदश्चेदिति । अतो भ्रान्तिर्येवमगमकत्वना नद्यादिनामिव्याह —
भ्रान्त्येति ॥ १८१ ॥

भ्रान्तौ दीर्घमाह — शब्देनात्र गृह्यते यथा न शब्दमन्तरेण
निर्देशं शक्यते इति भावः । तथापि विज्ञानेऽह — गौरित्येव वाच्यतामिति
वाच्यवाचकज्ञानानां समानो निर्देशः तेषां न शब्दो गौरित्येव गौरिति
ज्ञानमिति । वाच्यं च न च दृष्टं न च शब्दरूपतया न च दिनां पुरातनं
गौरिति समानो निर्देशः तेषां न शब्दो गौरित्येव गौरिति

नामपि न जात्यादीनां निर्देशः तेषां न शब्दो गौरित्येव गौरिति
शब्दो न शब्दरूपतया न च दिनां पुरातनं गौरिति समानो निर्देशः

स्यादन्तक्षनिवृत्त्या चेन्न प्राक् शब्दात् प्रतीयते ।
 गवादिष्वपि तुल्यं चेन्नैकरूपस्य दर्शनात् ॥ १८७ ॥
 त्रये विभीतिकादीनां नैकधर्मान्वयोऽस्ति हि ।
 शब्दः साधारणस्तेषां जातिशब्दाद् विलक्षणः ॥
 परस्परविभिन्नं तु ज्ञायतेऽत्राकृतित्रयम् ।
 तदध्यासे न युज्येत तद्रूपस्याविभागेन ॥ १८९ ॥
 निम्नाः स्युरक्षशब्दाश्चेन्नाथं संशयदर्शनात् ।
 न सामान्याहते स स्याद्रूपाभेदश्च गम्यते ॥ १९० ॥

नन्वस्त्येवान्तक्षनिवृत्त्या त्रिष्वन्येकत्वं, न । शब्दान् प्रागनवगते ।
 अगृहीतसम्बन्धस्य च शब्दस्याप्रत्यायकत्वान् । तदेतदाशङ्क्या महाह —
 स्यादिति । अध्यामवादी स्वाभिप्रायेण चोदयान् । नन्विति ।
 इतरथ स्वमतत्वेनोत्तरमाह — नेति । कारणमाह — एतेन । अथानेति ।
 प्रागेव शब्दान्निर्विकल्पकेनाप्येक रूपमनुगतमिति प्रागवेकत्वम् ॥ १८७ ॥

विभीतिकादिषु नैकरूपानुगमाऽस्तीत्याह — त्रयः । न । शब्दस्यास्य
 साधारणो गवादिजातिशब्दविलक्षणो नास्ति इति ॥ १८८ ॥

किं पुनरत्रान्येकशब्दवाच्यतया न त्वेवमदिष्टेन शब्दभेदेन गम्यते ।
 अत आह — परस्परेति । अथ च विदित्वाह — तदेतदाशङ्क्या महाह —
 शब्दरूपस्याविभागादित्याह — तदध्यासे ॥ १८९ ॥

ननु न दर्शयामास । किं तर्हि । अथ । न । शब्दस्यास्य साधारणो गवादिजातिशब्दविलक्षणो नास्ति इति ॥ १८८ ॥
 एव भिन्नं रूपं शब्दात् न । निम्नाः स्युरक्षशब्दाश्चेन्नाथं संशयदर्शनात् ।
 नेति । कारणमाह — अथ इति । अथानेति । अथानेति ।
 स शब्दभेदे न भवेदिति गम्यते । यादृशम् । न । शब्दस्यास्य साधारणो गवादिजातिशब्दविलक्षणो नास्ति इति ॥ १८८ ॥
 न्यादिति । गवादिजातिशब्दविलक्षणो नास्ति इति ।
 इति । गवादिजातिशब्दविलक्षणो नास्ति इति ।
 अथानेति । अथानेति । अथानेति ।

भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामाख्यातत्वमंज्ञया ।
 रूपैकत्वेन चाध्यासे तुल्यार्थत्वं प्रसज्यते ॥ १९१ ॥
 शब्दनिष्पत्त्यभेदाच्च निङन्तार्थस्य साध्यता ।
 कथं कथं च मूर्तार्थो वाचके मूर्तिवर्जिते ॥ १९२ ॥
 गवाश्चशुक्लशब्दादेर्वाच्यरूपानपेक्षणे ।
 वाचकत्वव्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु ॥ १९३ ॥
 वृक्षप्लक्षादिशब्दानां तुल्ये भेदे घटादिभिः ।
 विशेषणविशेष्यत्वं कथमर्थानपेक्षया ॥ १९४ ॥
 सामानाधिकरण्यं च न स्याद् वाचकबुद्धिवत् ।
 एकत्र चोपसंहारो न बुद्ध्यर्थोर्निर्विकल्पके ॥ १९५ ॥

दुर्भणः शब्दभेद इति दूषणान्तर्गमाह — भवत्यादाविति
 ॥ १९१ ॥

अयं चापरो दोष इत्याह — शब्देति कथमन्तेन । अभिन्ना हि
 शब्दस्य निष्पन्नरूपता नामाख्यातयोरिति । इदं च नोपपद्यत इत्याह —
 कथं चेति । कः पुनर्मूर्तोऽर्थः । न नावज्जातिः अमूर्तत्वात् । व्यक्तिस्त्व-
 ध्यासवादिभिरपि नापलपितैव । सा च मूर्तैवेति । को दोषः । सत्यम् ।
 इदं तु परिणामविवर्तवादिनः प्रन्युक्तम् । परिणामवादिनो हि वागेवार्थात्मना
 परिणमतीति मन्यन्ते, त उपालभ्यन्ते । कथममूर्तस्य मूर्तः परिणाम ।
 मूर्तानां हि मृदादीनां मूर्तो घटादिपरिणामो भवतीति युक्तम् । एवं विवर्त-
 वादेऽपि वाच्यम् । मूर्तं हि मुखमादर्शं विवृत्तं युंक्तं यद् मूर्तमुपलभ्यते ।
 अमूर्तविवर्ते तु कथं मूर्तनिर्भासा बुद्धिरिति ॥ १९२ ॥

तथा यच्चेदं गवाश्वादयो जातिशब्दाः शुक्लादयो गुणशब्दा इति
 विभज्यन्ते, तदपि वाच्यरूपानपेक्षणे नोपपद्यत इत्याह — गवाश्चेति ॥

विशेषणविशेष्यभावोऽपि वाद्यर्थानपेक्षया न व्यवतिष्ठत इत्याह —
 वृक्षप्लक्षादीनि ॥ १९४ ॥

सामानाधिकरण्यं च नीलोत्पलादिषु शब्दबुद्ध्योरिवार्थबुद्ध्योरपि
 नाध्याम उपपन्न इत्याह — सामानाधिकरण्यमिति । अपिच एकत्रोप-

वस्तुमात्रे स चेदेवं सर्वेषामेकवाच्यता ।
 भवेद् गवादिशब्दानां सर्वैर्वस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥
 नचासाधारणे भेदे नीलोत्पलसिनीष्यते ।
 नहि शब्दप्रवृत्तिः स्यादन्यत्रान्यत्र चेष्यते ॥ १९७ ॥
 नच नीलोत्पलं नाम वस्तुकेकं किञ्चिदिष्यते ।
 शब्दार्थयोर्यतो भेदो गम्यतेऽवयवानुगः ॥ १९८ ॥
 शब्दद्वयस्य चाध्यासः पर्यायेष्वपि दृश्यते ।
 एकाधिकरणास्तेन स्युस्ते नीलोत्पलादिवत् ॥

संदेहे बुद्धी समानाधिकरणे भवत । तदिहाध्यामवादिना कुत्रैकत्रोपसंहारे
 वाच्यः । न तावदसाधारणे, तस्यापि कल्पनीयत्वादित्याह — एकत्रेति ।
 अस्मन्मते तु वाच्यभागानुप्रवेगद्वारणाम्येकत्रोपमहार इति विवेचनीय-
 मिति ॥ १९५ ॥

यदि त्वसाधारण एव वस्तुत्वनामान्यगोचर उपमहार इष्यते, ततः
 सर्वेषामेव गवाश्चादिशब्दानां वस्तुगोचरत्वाविशेषान् नामानाधिकरण्य
 प्राप्नोतीत्याह — वस्तुमात्र इति । इह वस्तुत्वाभ्युपगमनपादैव वार्तिक-
 कृता दोषबाहुल्यादतिप्रसङ्गोऽभिहित इति ॥ १९६ ॥

अभ्युपगम्याप्यसाधारणोपमहार व्यक्त्यानन्त्याहीनोत्पलपदप्रयोगो
 न स्यात्, दृश्यते चानाविति दृष्टान्तरमप्यह — नचेति ॥ १९७ ॥

नचानेकनीलोत्पलव्यक्तिनासाधारणी नीलोत्पलव्यक्तिभवादिगम्यते
 यत्र शब्दो वर्तेतेत्याह — नचेति न केवलं तदर्थं व्यक्त्यैव तदभ्युपगमे
 न भवतीत्याह — शब्दार्थयोरिति । द्वौ व्यक्तावप्येकशब्दावध्यन्ते ।
 अतः श्रुतशब्दभागानुगतौ द्वौवैव शब्दाव्यासन्तगवदौ गम्येते । नहि
 शब्दद्वयाध्यासे प्रत्याख्येकत्व सम्भवति ॥ १९८ ॥

यदि सहप्रयोगमात्रान् नामानादिविषयमित्युच्यते, न तर्हि पर्याय-
 शब्दयोरपि कदाचिदव्युत्पन्नयोऽप्ये प्रयोगो दृष्ट इति तर्गेति नामाना-
 धिकरण्य स्यादित्याह — शब्दद्वयमिति ॥ १९९ ॥

नचानवगते पृथ पदमर्थे अयुज्यते ।

तत्र सम्बन्धवेलायां कीदृशोऽर्थः प्रतीयते ॥ २०० ॥

तदानीं नार्थरूपे हि शब्दरूपस्य सम्भवः ।

नचासाधारणांशेन सम्बन्धानुगमः क्वचित् ॥ २०१ ॥

तत्र पूर्वानपेक्षत्वे यद्यात्माध्यासशक्तता ।

शब्दस्य प्रथमेऽपि स्याच्छ्रवणेऽप्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥

मम वाच्यानभिज्ञत्वान्न भवेत् स्मरणं ततः ।

भवतस्त्वर्थरूपस्य वाचकेष्वपि दर्शनात् ॥ २०३ ॥

यथा त्वज्ञातशब्दानां वाच्ये तद्धीर्न जायते ।

तथैवाज्ञातवाच्यानामुपलब्धेऽपि वाचके ॥ २०४ ॥

अपिच नानवगतसम्बन्धं पदं प्रत्याययति । नचानवगतेऽर्थे सम्बन्धोऽनुभवितुं शक्यते । तदिहाध्यासवादे सम्बन्धानुभववेलायां कीदृशोऽर्थः प्रत्येतव्य इति वाच्यमित्याह — नचेति । न केनचिद् रूपेण प्रत्येतुं शक्यत इति भावः ॥ २०० ॥

किमिति न शक्यते, अत आह — तदानीमिति । शब्दरूपो ह्यर्थः । नचाव्युत्पन्नस्तादृष्यावधारणे समर्थः । तदिहाध्यासात् सम्बन्धशुद्धिः ततश्चाध्यास इति तत्रेतरेतराश्रयमिति भावः । असाधारणेन च सम्बन्धग्रहणं नाशङ्कनीयमेव, पिण्डान्तरेऽप्रयोगप्रसङ्गादित्याह — नचेति ॥ २०१ ॥

तदिदानीं सम्बन्धानपेक्षस्यैव शब्दस्यात्माध्यासशक्तत्वं बलादापत्तितं, तत्र च प्रथमश्राविणोऽपि तद्रूपार्थबोधप्रसङ्ग इत्याह — तत्रेति ॥

नच वाच्यं तवापि शब्दो नित्यमर्थेन सम्बद्धः तत् किमर्थे स्मरणं नादधातीति । मम ह्यस्ति वाच्यं व्यतिरिक्तं तद्, येन वाच्यवाचकसम्बन्धोऽवगतः स शब्ददर्शनादर्थं स्मरति । यस्त्वस्येदं वाच्यमिति न जानाति न तस्यार्थस्मरणमिति नानुपपन्नं किञ्चिदित्याह — ममेति । भवतस्तु वाचकरूपातिरिक्तवाच्यरूपाभावात् प्रथमश्रवणेऽप्यध्यस्तरूपता स्यादिति पूर्वेण सम्बन्ध इत्याह — भवत इति ॥ २०३ ॥

नत्वेतदस्तीति व्यतिरेकेण दर्शयति — यथेति ॥ २०४ ॥

तस्मान्नातीव वाच्यानां वाचकाधीनता भवेत् ।

स्मारकत्वाच्च तेष्वेव पारतन्त्र्यं प्रतीयते ॥ २०५ ॥

तेन सम्बन्धवेलायामर्थात्मा योऽवसीयते ।

शब्दादपि स एवेति नार्थरूपं प्रणश्यति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा यां शब्दः कुरुते सतिम् ।

तादात्म्यं तस्य शब्दस्य न कथञ्चित् प्रतीयते ॥

करहस्तादिशब्देभ्यः शब्दरूपस्य भेदतः ।

भिन्नोऽर्थः सम्प्रतीयेत तदध्यारोपकल्पने ॥ २०८ ॥

आत्माध्यासश्च सादृश्यादुपरागाच्च दृश्यते ।

न तावदर्थसादृश्यं शब्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥

नचानुरागः शब्देन भिन्नदेशस्य युज्यते ।

दूरस्थप्रतिविम्बं च नारूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥

यतश्च गृहीतशब्दोऽपि नार्थं प्रतिपद्यते, ततो नैव वाचकार्थान् वाच्यमित्याह -- तस्मादिति । प्रमाणान्तगवगतार्थरूपस्मारकत्वात् तु ध्रुतेरेव तत्पारतन्त्र्यं युक्तमित्याह -- स्मारकत्वादिति ॥ २०५ ॥

उपसंहरति — तेनेति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेषु कुर्याद् न कुर्यादित्येवमग्निषु शब्दस्यातदात्मकत्वात् तदात्मकार्थयोधोऽनुपपन्न इत्याह प्रवृत्तावितान् ॥ २०७ ॥

पर्यायशब्देषु च शब्दभेदादथ(भेदे) न भेदापत्तिरित्याह करहस्तादीति ॥ २०८ ॥

अपिचायमध्यासः सादृश्याद् वा नवति युक्तमिव गजतन्त्र्य, उपरागाद् वा मणाविव जपारुपिम्ब । नचेतदुभयमपि शब्दाध्यासे सम्भवति । दूरस्थेनानुरागानाम्भवत् सादृश्यानवगतेर्धेति । तदेतदाह — आत्माध्यास इति साधेन यदपि विवर्तवादिना शब्दवन्धनं दृग्स्थमपि चन्द्रादि जले विवर्त(सु) उ)पलभ्यते, तद्वच्चन्द्रोऽपि प्रत्येक्ष्यत इति । तदुक्तम् । नारूपस्य प्रतिनिम्बासम्भवादित्याह — दृग्मेति ॥ २१० ॥

शब्दसर्वगतत्वेन यद्यर्थप्राप्तिरुच्यते ।

सर्वार्थानां भवेच्छब्दैः सर्वैरेवानुरञ्जनम् ॥ २११ ॥

नच भिन्नेन्द्रियग्राह्यं किञ्चिदस्त्यनुरागकृत् ।

नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः ॥

अनुमानागमौ मिथ्या स्यातामध्यासकल्पने ।

निरूपणस्य मिथ्यात्वात् सर्वाभावः प्रसज्यते ॥

तथास्त्विति यदि ब्रूयाद् मिथ्या स्ववचने सति ।

कथमेवं वदेदर्थो नानृताद्धि प्रतीयते ॥ २१४ ॥

ननु यदिदमुक्तं दूरस्थत्वाच्छब्देनानुरागो न सम्भवतीति, तद-
युक्तम् । वैभवेन शब्दस्य सर्वत्र सन्निधानादत आह — शब्देति
॥ २११ ॥

किञ्चायमनुरागः समानेन्द्रियग्राह्येणैव दृष्टः यथा चाक्षुषस्य मणेरु-
रुणिम्ना चाक्षुषेणैव । नहि त्वचा स्फटिकेऽनुभूयमाने चाक्षुषोऽरुणिमा-
तमनुरञ्जयति । एवं श्रोत्रः शब्दो न चाक्षुषमर्थमनुरञ्जयितुं शक्नोतीत्याह—
नचेति ॥ २१२ ॥

एव तावदशब्दात्मनः शब्दात्मकतया वेदने पाररूप्यप्रसङ्गेन यत्
सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमुक्तं तन्निराकृतम् । अध्यासवादिनां तु
सविकल्पकज्ञानमिथ्यात्वेनानुमानादीनां प्रामाण्यं दुर्लभमित्याह — अनु-
मानेति । न केवलमनुमानादीनां प्रामाण्यं न सिध्यति, सर्वनिरूपणाना-
मेव तु विकल्पाधीनत्वात् सर्वलोकवन्द्यवहागेच्छेदप्रसङ्ग इत्याह — निरू-
पणस्येति । निरूपणं निर्णय इति ॥ २१३ ॥

ननु सर्व मिथ्यैव वाचोऽतिरिक्त वाज्जयत्वाद् विश्वस्य, 'तद् यथा
शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि मन्तृण्णान्येवमोद्गारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा ओ-
द्गार एवेदं सर्व' 'वागेव विश्वा भुवनानि जजिरे' इति श्रुतेः । अत आह —
तथास्त्विति । सर्वमिथ्यात्वं प्रतिज्ञाया एव मिथ्यात्वाद् न सर्वमिथ्यात्वं
मिथ्यनीति ॥ २१४ ॥

शून्यवादोत्तराच्चापि यथार्थं बुद्धिशब्दयोः ।

प्रवृत्तिर्न तु तत् तन्त्रमर्थरूपं कदाचन ॥ २१५ ॥

तस्मात् प्रागपि ये शब्दाद् भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिः ।

गृह्यन्ते सर्वदा तेषां परमार्थास्तित्ता भवेत् ॥ २१६ ॥

शब्दाभ्युपायकेऽप्यर्थे तदभावे च यद्यपि ।

अर्थबुद्धिर्न जायेत नार्थे रूपं प्रणश्यति ॥ २१७ ॥

चक्षुरादेरभावे हि रूपाद्यात्मा न गृह्यते ।

स्वरूपनाशो रूपादेस्तावन्मात्रेण नेष्यते ॥ २१८ ॥

सम्बन्धस्य च नित्यत्वान्नार्थस्य स्यादरूपता ।

अपि चायमध्यासापरनाम्ना बाह्यापलापः । बाह्यापलापो माहायानिकः पक्षः । त च शून्यवादोत्तरैव निराकार्य इत्याह — शून्यवादेति । बुद्धिग्रहणं बुद्ध्यध्यासनिराकरणार्थम् । इदं च प्रागपि व्याख्यातमिति ॥ २१५ ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरति — तस्मादिति । भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिरिति । अनुगतव्यावृत्तिबुद्धिभिरित्यर्थः ॥ २१६ ॥

एवं तावत् प्रमाणान्तरप्रतिपन्नार्थगोचरः शब्दः न तत् तन्त्रमर्थरूपमित्युक्तम् । इदानीं तु यद्यपि शब्दोपायकोऽर्थोऽसति शब्दे नावगम्यते, तथापि न तस्य स्वरूपनाशो भवति । नहि चक्षुरादेरभावे रूपादिपञ्चकं न प्रतीयत इति तदसद् भवति । तदेतदाह — शब्दाभ्युपायक इति द्वयेन । इह चोपायपेक्षत्वेनानन्तत्वं निराकृतं. 'न हि दीपेन्द्रियादीनामित्यत्र हेतोरनैकान्तिकत्वमुक्तमिति विवेक इति ॥ २१७, २१८ ॥

नन्वस्तु शब्दातिरिक्तमर्थरूपम् । तत्तु मन्वन्वग्रहणान् प्राक् शब्दाकारेण नावगतम् । उत्तरकालं तु तदाकारमवगम्यत इत्यतदाकारस्य तदाकारप्रतीतिर्मिथ्यात्वमत आह — सम्बन्धस्येति । नित्यो हि वाच्यवाचकसम्बन्ध इति पूर्वमपि तच्छब्दवाच्यशक्तिगम्यदेव । परन्तान् त्वन्निन्दता ।

युगपन्न हि सर्वेषामन्याकारार्थवेदनम् ॥ २१९ ॥

तदाकारेऽपि तद्वच्चेद् द्वये सति परीक्ष्यताम् ।

किन्न्वर्थस्यातथाभावो ग्रहीतुः किन्न्वशक्तता ॥

सदसद्भावयोरर्थे विरोधित्वादसम्भवः ।

ग्रहीतृभेदाच्छक्तत्वमशक्तत्वं च युज्यते ॥ २२१ ॥

यथान्वानन्वयोः पार्श्वे रूपस्येत्यभिधास्यते ।

तेनार्थे ध्वन्युपायस्य तद्धीर्नान्यस्य जायते ॥ २२२ ॥

एतावच्च तदानीमपि शब्दाकारत्वं न तदात्मता । अतो नातदाकारं तदाकारतया गम्यत इति कुतो भ्रान्तिः । शब्दसम्बन्धमात्रेण चेदं शब्दाकारत्वमुच्यते । न तु शब्दात्मकतया, 'नित्यं यदि च गोत्वादी'त्यत्र शब्दात्मकत्वमङ्गीकृत्य भ्रान्तित्वं निराकृतमिति विवेकः । अरूपता अशब्दरूपतेत्यर्थः । कथं पुनरिदमवगम्यते सम्बन्धग्रहणात् प्रागपि तद्रूपमासीदिति, अत्राह — युगपदिति । नहि युगपदेव सर्वे शब्दासम्भिन्नमर्थं बुध्यन्ते । यदैव हेकोऽशब्दाकारमर्थं प्रत्येति, तदैव व्युत्पन्नो गौरयमिति विकल्पयति । अतो नातद्रूपस्य तद्रूपतया ग्रहणमिति ॥ २१९ ॥

अत्र चोदयति — तदाकार इति ।

यथैव ह्यतदाकारो न सर्वैरवगम्यते ।

तदाकारोऽपि न तथा सर्वैरिति कथं तथा ॥

इति । परिहरति — द्वये सतीति । परीक्षास्वरूप दर्शयति — किन्न्विति ॥ २२० ॥

निर्णयमाह — सदसद्भावयोरिति । तदाकारत्वमस्ति नास्ति चेति नोपपद्यते, विद्यमानस्य तु शक्त्यशक्तिभेदादुपलम्भानुपलम्भौ युक्तौ । शक्तिसदसद्भाववपि तदाधारभेदादुपपन्नावेति विद्यमानैव तदाकारता अशक्तैर्नानुमूयत इति निर्णय इति ॥ २२१ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह — यथेति । रूपस्य ग्रहणे ग्रहीतृभेदात् शक्ताशक्तत्वं यथेत्यर्थः । एतच्च सम्बन्धपरिहारेऽभिधास्यत इत्याह — इत्यभिधास्यत इति । इतिरिदमर्थं । शक्ताशक्तत्वं विभजते — तेनेति । येनेयं

देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वदर्शनात् ।

अर्थस्यानित्यतायां च ताद्रूप्यस्याप्यनित्यता ॥ २२३ ॥

तत्राप्यौत्पत्तिकी शक्तिस्तद्रूपप्रत्ययं प्रति ।

ग्राह्यग्राहकयोरिष्टा नियोगस्य त्वनित्यता ॥ २२४ ॥

तत्र सर्वैरताद्रूप्यं प्राङ् नियोगात् प्रतीयते ।

तेनेष्टमेव मिथ्यात्वं कैश्चिदध्यासकल्पने ॥ २२५ ॥

शक्तितो व्यवस्थोपपत्तिमती तेन शब्दोपायकस्य ग्रहीतुः शब्दाकारा धीर्न-
तरस्येति विवेकः ॥ २२२ ॥

अत्र चोदयति — देवदत्तादीति । तुशब्दः पूर्वोक्तनिवृत्तौ ।
नित्यस्तु स्यादिति वत् । यदेतदुक्तं प्रागपि शब्दाकार एवासावर्थ इति तद-
व्यापकं, देवदत्तादीनां कल्पनास्वसम्भवान्, तत्र ह्यादिमान् सम्बन्धः ।
अर्थोऽपि देवदत्तादिरनित्यः । अतः पूर्वापरयोः कोट्योः प्रसङ्गानात्
ताद्रूप्य शब्दरूपत्वमनित्यम् । अतोऽवश्यमेव तत्रातदाकारं तदाकारतया
कल्प्यत इति मिथ्यात्वमिति ॥ २२३ ॥

परिहरति — तत्रापीति । देवदत्तशब्दोऽपि देवा एन देयामु-
रित्याशिषा लब्धमर्थं निजयैव शक्त्या वदति । एव चैत्रादिशब्दा अपि
नक्षत्रग्रहादिनिमित्ता गवाश्वादिशब्दवन्नित्यसम्बन्धा एवेति तद्वदेव नातदा-
कारता तद्रूपप्रत्ययं प्रतीति देवदत्तो योऽर्थः स तस्यार्थः अनन्तदर्थरूपप्रत्यय
प्रति ग्राह्यग्राहकयोर्वाच्यवाचकयोरौत्पत्तिस्येव शक्तिः, नियोगमात्र तु यद-
भिनवे पिण्डे तदनित्यम् । नच तदनित्यतया शब्दार्थमन्वन्धन्यानित्यता
भवति । शब्दस्यानदर्थत्वादिति ॥ २२४ ॥

यत्र तर्हि पिण्डे नियोगवशादेव देवदत्तादिशब्दा अ(न?)न्वर्था
एव वर्तन्ते । इत्यादिशब्दाश्चातुगमशून्याः । तत्र कथं मन्वन्ते, तत्र हि
शब्दालम्बनैवार्थो विकल्प्यते न स्वर्पन्मन्वापि जिमिद् जिमिदन्मन्वि । नैव च
नामकल्पनेत्युच्यते । अन्यर्पत्वे तु यथामन्वत्वं जर्मदिज्जन्मैर्न दर्शयितव्या ।
अतः पुनरपि नामकल्पनं निमित्तेत्यादितं नदिहैकं मन्तेनानुगमनैवैवो-
त्तरमाह — नच्चेति ॥ २२५ ॥

यदा तु यादृशः पिण्डः पूर्वं शब्दात् प्रतीयते ।
 तादृशस्मरणे हेतुः शब्दस्तत्र यथार्थता ॥ २२६ ॥
 नियोगात् परतो वापि शब्देन त्यज्यतां मिथः ।
 तद्ग्राह्यशक्तिरर्थस्य पाररूप्यं न तावता ॥ २२७ ॥
 सर्वाकारपरिच्छेद्यशक्तेऽर्थे वाचकेऽपि वा ।
 सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थे नियमः कृतः ॥ २२८ ॥

स्वमतेन परिहारमाह — यदा त्विति । सत्यमतद्रूप एवासौ पिण्डः
 परस्तादपि न शब्दाकारेणावसीयते । किन्तु तदवस्यैव संज्ञा, यादृशो-
 ऽसावर्थः पूर्वमवगतस्तादृशस्यैव तस्य स्मरणे हेतुः । अतो नान्यदन्या-
 कारेण प्रतिपन्नमिति कुतो मिथ्यात्वम् । कथं नु नामकल्पनायां डि-
 त्थोऽयमिति सामानाधिकरण्यबुद्धिः । अर्थसमवायिना हि विशेषणेन नीलो-
 त्पलादिषु सामानाधिकरण्यं दृष्टम् । एकान्तमित्रगोचरयोस्तु शब्दार्थबुद्ध्योः
 कथं सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम् । अतो भ्रान्तिरेवेयम् । भैवम् । उक्तं
 हि — ‘नात्र शब्दाकारं वस्तु चकास्ती’ति । डिथ्योऽयमिति नायमर्थः
 डिथ्यशब्दात्मकोऽयमिति । नहीयमीदृशी प्रतिपत्तिरिति । अपि तर्हि डिथ्य
 इति नामास्येति । अतो न नामकल्पना भ्रान्तिरिति ॥ २२६ ॥

अन्यन्मतं — प्रागपि नामनियोगान्नामाकारग्राह्यशक्तिरर्थस्यासी-
 दिति । अत्यन्तासत्या गगनकुसुमवद् भावयितुमशक्यत्वात् । नियोगे तु
 कृतेऽसौ शक्तिरभिव्यज्यते परम् । अतः प्रागपि तद्रूपसद्भावेऽस्ति प्रमाण-
 मिति न पाररूप्यं, तदेतदाह — नियोगादिति ॥ २२७ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — सर्वाकारेति । अस्ति हि सर्वशब्दपरि-
 च्छेद्यताशक्तिरर्थस्य । यत्र हि डिथ्यडवित्थयोरन्यतमः शब्दो नियुज्यते
 स एव तं गमयति । शब्दोऽपि सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थ एव यत्रैव नियु-
 ज्यते तमेव गमयति । तदेवमनियमप्रसक्तौ नियममात्रं नियोक्त्वा पित्रादिना
 क्रियत इति ॥ २२८ ॥

तत्र शब्दार्थसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या ।

बुद्धिः पूर्वगृहीतार्थसम्बन्धादुपजायते ॥ २२९ ॥

चक्षुषा सन्निकृष्टेऽर्थे नाप्रत्यक्षमसौ भवेत् ।

विविक्ता एव तेऽप्यर्थाः स्मृतिप्रत्यक्षगोचराः ॥ २३० ॥

स्मर्येते शब्दसम्बन्धौ सा भूत् प्रत्यक्षता तयोः ।

तदप्रत्यक्षभावेन न त्वर्थस्यापि वार्यते ॥ २३१ ॥

गृहीतमपि गोत्वादि स्मृतिस्पृष्टं च यद्यपि ।

तथापि व्यतिरेकेण पूर्वबोधात् प्रतीयते ॥ २३२ ॥

एवं तावत् सर्वप्रकारं पाररूप्ययुक्तिरुत्सारिता । इदानीं स्मृ-
तिसङ्क्षरेणाप्रामाण्यसम्भावनां वारयति — तत्रेति सार्धेन । शब्दार्थस-
म्बन्धं स्मरतोऽपि वा प्रमातुर्या बुद्धिर्भवति नासावप्रत्यक्ष, चक्षुषा सन्नि-
कृष्टेऽर्थे या बुद्धिर्भवति सा प्रत्यक्ष तदानीमपि चक्षुस्तन्निकर्षोऽनुपरत
एव । एवं स एवायं गौरिति पूर्वगृहीतानुसन्धानादपि जायमाना नेय-
मप्रत्यक्षं. प्रत्यक्षकारणस्य चक्षुषोऽनुपरतत्वात् । तदत्र शब्दार्थसम्बन्ध-
स्मरणपूर्वगृहीतानुसन्धानान्यां प्रत्यक्षत्व न वार्यत इति प्रतिज्ञातः(?) पर-
स्तादुपपादयिष्यत इति । नचात्र 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्ध' इत्यनेन गतार्थत्वं
तत्र स्मरन्नपि स्वधर्मेण विकल्पयन्नरः प्रत्यक्षवानिति प्रतिज्ञातं केवलं, न
तूपपादितम् । अत्र शब्दाध्यासनिरासपर्यन्तेन सन्दर्भेण स्वधर्मविकल्पः
प्रसाधितः । इदानीं तु स्मरन्नपीत्यस्यार्थः प्रपञ्च्यते । तेन तद् ग्रहणक-
वाक्यम् । उत्तरस्तु तत्त्वपत्र इत्यनवधम् । इदं चानवहितानां चित्तमनु-
रञ्जयति नेतरेषामिति । कथं पुनः स्मृतिसम्भेदेनाप्रामाण्यमन आह —
विविक्ता एवेति ॥ २३० ॥

विवेकमेव दर्शयति — स्मर्येते इति । शब्दसम्बन्धौ हि स्मर्येते
अतस्तावप्रत्यक्षौ न त्वर्थस्य प्रत्यक्षता वागप्तिरु शङ्क्यत इति ॥ २३१ ॥

नन्वर्थो हि पूर्वगृहीत एव गृह्यते । न एवायमिति च प्रतिम-
न्धीयते । अतः कथं प्रत्यक्षो भविष्यतीत्यत आह — गृहीतमपीति ।
व्यतिरेकेण आधिक्येनेत्यर्थः ॥ २३२ ॥

व्यक्तिकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः ।

यः पूर्वावगतोऽशोऽत्र स न नाम प्रतीयते ॥ २३३ ॥

इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधियागतम् ।

नहि स्मरणतो यत् प्राक् तत् प्रत्यक्षमितीदृशम् ॥

वचनं राजकीयं वा वैदिकं वापि गृह्यते ।

नचापि स्मरणात् पश्चादिन्द्रियस्य प्रवर्तनम् ॥

आधिक्यमेव दर्शयति -- व्यक्तीति । पूर्वं हि व्यक्त्यन्तरे जाति-
रवगता इदानीं व्यक्त्यन्तरेऽवगम्यते । तथा पूर्वधुरवगता अपरेधुरवगम्यते
निर्विकल्पकक्षणेऽवगता सविकल्पकक्षणेऽवगम्यत इत्यादिकपरिच्छेद्याभावा-
दस्ति मितेरवसरः । कालश्च यदिन्द्रियसम्बन्धार्थगोचरोऽवगम्यते तदिन्द्रिय-
जन्मनैव प्रत्यक्षेणावगम्यत इति तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वमुपपन्नमिति । तद-
प्रत्यक्षवादिनां तु चिरक्षिप्रादिप्रत्यया अनालम्बनाः स्युः । ननु त एव काल-
स्य लिङ्गमस्तु विषयस्त्वमीषामभिधातव्यः । यदि द्रव्यादयः, न, तत्
स्वरूपमात्रेऽनुत्पादात्, तद्गोचरत्वे कालानुमानासम्भवात् । स्वांशपर्यवसानस्य
च विज्ञानवादे निराकरिष्यमाणत्वाद् न स्वांगालम्बनत्वम् । अतो यदमीषा-
मालम्बन (स? तत्) प्रत्यक्षादवर्सायत एव । कालेति । आदिशब्देनावस्था-
भेदो गृह्यत इति । ननु न केवलमधिक गम्यते किन्तु प्रागवगतमपीति कथं
प्रामाण्यमत आह—यः पूर्वेति । सविकल्पके हि शब्दार्थस्वरूपसम्बन्धकाल-
सम्बन्धाः प्रयन्ते । तत्र शब्दादिरंगोऽस्मृतिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो
भवतु । इदानीन्तनी तु वस्तुनः सत्ता न पूर्वमवधृतेत्यस्ति तत्र प्रमाणाव-
सर इति स्थितं प्रामाण्यमिन्द्रियव्यापारानुविधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकं
चेदं पूर्वविज्ञानजनितसंस्कारप्रत्युत्पन्नेन्द्रियादिकारणकं ग्रहणस्मरणात्मकं
प्रत्यभिज्ञानाभिधानं प्रमाणमिति वेदितव्यमिति ॥ २३३ ॥

नन्विदं भवत्यधिकविषय, स्मरणोत्तरकालं भवत् कथं प्रत्यक्षम् ।
नहि निर्विकल्पस्य प्रत्यक्षस्यैष धर्मो दृष्टः । अत आह—नहीति ।
नहि स्मरणात् प्राग्भाविता प्रत्यक्षलक्षणम् । अपि तर्हीन्द्रियजत्वम् । तच्चा-
प्राप्यविशिष्टमिति भावः ॥ २३४ ॥

वार्यते केनचिन्नातस्तत् तदानीं प्रदुष्यति ।

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात् प्रागूर्ध्वं वापि यत् स्मृतेः ॥

विज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ।

विमनस्का यदा केचित् सम्यच्छसापि चेन्द्रियैः ॥

न बुध्यन्ते तथा चान्ये सादृश्यादिविमोहिताः ।

तत्र योऽर्थं विवेकेन कौशलात् सदृशेष्वपि ॥ २३८ ॥

सूक्ष्मं वापि प्रपद्येत तस्य भ्रान्तिर्न तावता ।

यथा पङ्खादिभेदेन गाने लौकिकैवेदिके ॥ २३९ ॥

विवेकेनावगच्छन्ति येषां तत्तत्स्मृता मतिः ।

गानमात्रं विजानन्ति तत्रानधिकृतान्नु ये ॥ २४० ॥

तदज्ञानान्न मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यं विवेकिनाम् ।

यदि स्मरणेनेन्द्रियप्रवृत्तिर्न जायते तदा दृश्यते । तदा दृश्यमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवेदपि । न तत्रादौ । अत्रान्वयेति । ॥ २३५ ॥

यतः स्मृत्या नेन्द्रिय निरूपते तदा दृश्यते । तदा दृश्यते तदा स्मृतेर्यदिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षं गम्यताम् । अत्रान्वयेति । ॥ २३६ ॥

ननु विदितशब्दार्थगम्यताः सर्वेनेन्द्रिय निरूपते तदा दृश्यते । तदा दृश्यते तदा स्मृतेर्यदिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षं गम्यताम् । अत्रान्वयेति । ॥ २३७ ॥

तदा दृश्यते तदा स्मृतेर्यदिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षं गम्यताम् । अत्रान्वयेति । ॥ २३८ ॥

ते हि षड्जादिशब्देभ्यो विनाप्येषां विविक्तताम्
॥ २४१ ॥

यथावदवगच्छन्ति तद्वद् गोत्वादि वस्त्वपि ।
सङ्कीर्णमर्थमात्रं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवर्जिताः ॥ २४२ ॥
विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये शब्दस्मृतिसंस्कृताः ।
यथा रूपादिमत्यर्थे यस्यैवास्ति यदिन्द्रियम् ॥
स तन्मात्रं गृहीत्वान्यन्न गृह्णात्यनुपायतः ।
तथा विवेकहेतूनां यदा यं प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥
तदुपेये तदा ज्ञानं वर्तते तदनुग्रहात् ।
तेन यावत्प्रमातृणां विवेकोपायदर्शनम् ॥ २४५ ॥
न स्यात् तावद् भवेत् तेषां विज्ञानं निर्विकल्पकम् ।

यथा षड्जादिष्वकुशलस्यापि विविक्ताकारबोधो भवति विना षड्-
जादिशब्दप्रयोगम्, एवं गोत्वाद्यविदितास्मृतशब्दैर्विविक्तमुपलभ्यत एवे-
त्याह — ते हीति ॥ २४१ ॥

नानाजातिगुणादिसङ्कीर्णं तु तदशब्दज्ञस्य विजातीयपिण्डविविक्त-
मवभासेन । शब्दस्मरणमस्कृतानां तु पिण्डविविक्तजात्यादिमात्रं निर्मासत
इत्याह — सङ्कीर्णमिति ॥ २४२ ॥

यत एव स्मरणतन्त्रा विकल्पाः, अतो यदा यच्छब्दस्मरणमाविरस्ति
तेनैव तदा वस्तु विकल्प्यते । यथा चक्षुष्मदादिना रूपादि नेतरेण, च-
क्षुष्मतां च विषयेण रूपमात्रं न शब्दः अनुपायत्वादिति । तदेतन्मर्ममा-
ह — यथेति द्वयेन । विवेकहेतूनाम् । शब्दानामित्यर्थः ॥ २४४ ॥

अतः भिद्व मविकल्पकमपि प्रत्यक्षम् । यावत्तु विवेकोपाया न
शब्दा बुद्धा भवन्ति तावत्त्रिविकल्पकं न तु तदेवेत्याह — तेनेति ॥ २४५ ॥

तस्माद् यत्र द्विकल्प्येत वस्तु वस्त्वन्तरात्मना ॥

प्रसाणाभासता तत्र न स्वधर्मविकल्पने ।

प्रत्यक्षत्वस्ततः सिद्धं सामान्यस्य तथैव च ॥ २४७ ॥

सम्बन्धस्येति तत्पूर्वसन्तुष्टानादि जायते ।

सर्वं चाप्यनुमानादि प्रत्यक्षे निर्विकल्पके ॥ २४८ ॥

न प्रवर्तत इत्येतदनुमानेऽभिधास्यते ।

नन्वेवं सति याप्यन्नेर्दूरादप्यौष्ण्यकल्पना ॥ २४९ ॥

सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वादिवुद्ध्यः ।

प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन तस्मतम् ॥ २५० ॥

विज्ञानं नान्यदस्तीति प्रत्यक्षसिद्धमेव नः ।

अतो यत् 'कल्पनापि स्वसंविज्ञाविष्टा नायं विकल्पनादि'ति बौद्धै-
रुक्तं तत् परधर्मविकल्पेऽनुमन्यामहे न स्वधर्मज्ञानादिविज्ञप्तेष्वित्या-
ह — तस्मादिति ॥ २४६ः ॥

अतो लिङ्गलिङ्गिनामान्यपोस्तत्त्वमन्त्रस्य च मद्विज्ञानमन्त्रस्य-
वेद्यत्वाद्व्यपन्नमनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह— न यश्चन्दमिति ॥

किं पुनः प्रयत्नता सदिनित्यज्जन्त एतत्तन्त्र साधयेत् । निर्विज-
त्यकद्वारेणापि घोषादीनामिवाहुमानादिप्रवृत्तौ प्रवृत्तौ अत आह --
सर्वं येति । यथा न निर्विज्जन्तपूर्वकमहुमानादिकान्, नन्वे, नदहुमा-
नैः प्रमिधास्यत इति ॥ २४८ ॥

अत्र चेदिति — नन्वेतस्मान्न मन्त्रिणः पशुपत्त-
नात्यादिबिम्बानां अयमवस्था, तच्च विष्णोर्निमित्तं प्रकृत्यते.
अयमिति वरि विष्णोर्वरि । तच्च अयमवस्थान्तरं इति वाच्यं विष्णो-
मादिति ॥ २४९ ॥

[illegible]

तत्राप्यधेयसम्बन्धं मन्वानन्योपजायते ॥ २५१ ॥

यदा बुद्धिरनदा नैव प्रत्यक्षत्वेन कल्प्यते ।

स्पर्शनेन तु मस्वन्धे प्रत्यक्षत्वेन जायते ॥ २५२ ॥

मतिरौष्ण्ये परोक्षेयं चक्षुषाशौ प्रकाशिते ।

तस्माद् यदिन्द्रियं यस्य ग्राहकत्वेन कल्पितम् ॥

तेनैव सति मस्वन्धे प्रत्यक्षं नान्यथा भवेत् ।

एवं समानेऽपि विकल्पसामे

यत्राक्षसम्बन्धफलानुसारः ।

प्रत्यक्षता तस्य तथाच लोके

विनाप्यदो लक्षणतः प्रसिद्धम् ॥ २५३ ॥

सम्मत किञ्चिदस्ति येन तदेव प्रत्यक्ष नेतरदित्युच्यते । अतो गोत्वमेव प्रत्यक्षमिति ॥ २५० ॥

यदपि तत्रापि दृग्द् गोमहिषादिसंशये शब्दविशेषादिना गोत्वादिनिश्चयो भवति, सोऽक्षसम्बन्ध आनुमानिक एव नतु प्रत्यक्ष इत्याह — तत्रेति ॥ २५१ ॥

अपिच संवित्पराहतमेवारादुष्णविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वम् । अपरोक्षा हि बुद्धिः प्रत्यक्षं, तद् यदा स्पर्शेन्द्रियेणोष्णमनुभूयते तदा त्वपरोक्षाकारा बुद्धिरिति भवति प्रत्यक्षं. चक्षुषा बहौ प्रकाशिते भवन्ती परोक्षावभासित्वान्न प्रत्यक्षमित्याह — स्पर्शनेनेति ॥ २५२ ॥

अतः स्वेन्द्रियानुसारेणैव प्रत्यक्षता । इन्द्रियान्तर त्वसत्कल्पमेवेत्याह — तस्मादिति ॥ २५३ ॥

कथ पुनः समानजन्मनोरुष्णाग्निविकल्पयोरेक प्रत्यक्षमितरच्चातुमानिकम्, एवंहि प्रत्यक्ष लक्ष्यतालौकिकमेव प्रत्यक्षं लक्षित भवेदत आह — एवमिति । नेदमलौकिकं यत्र ह्यपरोक्षावभासबुद्धिः तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणाद् विनापि लौकिका मन्यन्ते । अक्षसम्बन्धोऽपि चापरो-

पृष्ठम्.	पाक्यानि.	ग्रन्थनाम	कृत्नाम.
१०८	‘नानृतं घटेन—’	श्रुति	
११०	‘ज्ञानमप्रतिघ यस्य—’		..
११५	‘सत्यं साक्ष्ये वृत्त—’	..	मानसा.
”	‘साक्षी दृष्टश्रुतादन्यत्—’	..	
१२३	‘नैनमियमभिलाषेन—’		.
१३५	‘अनृतवादिनी वाक्—’	श्रुति	...
१३७	‘बहूनि मे व्यतीतानि—’	भगवद्गीता	...
”	‘प्रथम सर्वशास्त्राणा—’	पुराणम्	पौराणिका
”	‘वेदाभ्यासेन सततं—’	स्मृति	..
१६०	‘यज्ञेन यज्ञमयजन्त—’	श्रुति	
१६१	‘य आत्मा अपहृतपाप्मा—’		
१६२	‘आरम्भात् स्वर्ग—’		..
१८१	‘नाततायिवधे दोष—’		वैधायनाः
१९४	‘विधियज्ञाजपयज्ञ—’	.	
१९५	‘यज्ञार्थं पशवः सृष्टा—’	.	.
२०८	‘सम्भवव्यभिचारौ हि—’		
२११	..		भवदास
२१७	‘ध्येय आत्मा प्रभुर्योऽसौ—’	योगशास्त्रम्	
२१९	‘आर्पं सिद्धदर्शनम् —’		.
२२१	‘सदित्यसद्व्युदासाय—’	.	भिक्षु.
२२२	‘सान्तरग्रहणं न स्यात्—’		
२२६	‘सात्त्विक एकादशक—’		कापिला.
२३८	‘बुद्धिजन्मनि पुंसश्च—’		..
२३७	‘विषयाकार एवाम्य—’	..	सौत्रान्तिक
२३८	‘यदाभामं प्रमेयं—’		
२३९	‘तदतद्रूपिणो भावा —’		.
”	‘सर्वचित्तचित्ताना—’		
२४८	‘शब्दग्रहैव तेषां हि—’		..
२५१	‘मदेव सोम्येदमग्रे—’	श्रुति	
२५७	‘कल्पनापोटमभ्रान्तं—’	..	..
२५८	‘कल्पनापि स्वमवित्तौ—’	...	...
..	‘तेषामत स्वमवित्ति —’		.

READY FOR SALE.

	RS.	AS.	P.
भक्तिमञ्जरी (Stuti) by H. H. Svāti Sī Rāma Varma Mahārājah.	1	0	0
स्यानन्दुरपुरवर्णनप्रबन्धः (Kāvya) Syānandūrapuravarna- naprabandha by H. H. Svāti Sī Rāma Varma Mahārājah. with the commentary Sundarī of Rājarāja Varma Kōl Tampulān	2	0	0

Trivandrum Sanskrit Series

No 1—दैवम् (Vyākaraṇa) by Deva with Puru- shakāra of Kṛṣṇanāḥṣukamuni	1	0	0
No. 2—अभिनवकौस्तुभमाला-दक्षिणामूर्तिस्तवौ by Kṛṣṇanāḥṣukamuni	0	2	0
No 3—नलाभ्युदयः (Kāvya) by Vāmana Bhatta Bāna (Second Edition)	0	4	0
No 4—शिवलीलार्णवः (Kāvya) by Nīlakantha Dik- ṣhita	2	0	0
No. 5—व्यक्तिविवेकः (Alankāra) by Mahama Bhatta with commentary	2	12	0
No 6—दुर्बद्वृत्तिः (Vyākaraṇa) by Saranadeva.	2	0	0
No 7—ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका (Vedānta) by Sadā- sivendra Sarasvatī	2	4	0
No. 8—प्रयुक्ताभ्युदयम् (Nāṭaka) by Ravi Varma Bhūpa	1	0	0
No. 9—विरूपाक्षपञ्चाशिका (Vedānta) by Virūpākṣa- nātha with the commentary of Vidyā- chakravartin.	0	8	0
No. 10—मातङ्गलीला (Gujalakṣhaṇī) by Nīlakantha.	0	8	0
No. 11—तपतीसंवरणम् (Nāṭikā) by Kulasekhara Varma with the commentary of Śiva- rām	2	4	0
No 12—परमार्थसारम् (Vedānta) by Bhagavad Adh- yeshi with the commentary of Rāghava- chakravartin.	0	8	0
No 13—सुमदाधनञ्जयम् (Nāṭikā) by Kula- Varma with the commentary of Śiva- rām	2	0	0

No. 14—नीतिसारः (Niti) by Kāmandaka, with the commentary of Sankarārya.	3	8	0
No. 15—स्वप्नवासवदत्तम् (Nāṭaka) by Bhāsa. (Second Edition).	1	8	0
No. 16—प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 17—पञ्चरात्रम् Do. Do.	1	0	0
No. 18—नारायणीयम् (Stuti) by Nārāyaṇa Bhatta with the commentary of Desamangala Vārya.	4	0	0
No. 19—मानमेयोदयः (Mīmāṃsā) by Nārāyaṇa Bhatta and Nārāyaṇa Paṇḍita.	1	4	0
No. 20—अभिमारकम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 21—बालारितम् Do. Do.	1	0	0
No. 22—मध्यमयागोप दूतवाक्य-दूतघटोत्कच-कर्णभारोत्सङ्गानि (Nāṭaka) by Bhāsa.	1	8	0
No. 23—नानायौगन्धरेय. (Kosa) by Kesavaśvāmin (Part I 1st & 2nd Kāṇḍas).	1	12	0
No. 24—काव्यनिर्णय. (Kāvya) by Chakravarty.	1	0	0
No. 25—न्यायनिर्णय (Nyāya) by Gaṅgā- dharasūri.	0	12	0
No. 26—अभिमारकम् (Nāṭaka) by Bhāsa.	0	12	0
No. 27—काव्यनिर्णय (Kāvya) by Kālidāsa with the commentary, Prakāśikā of Nārāyaṇa Paṇḍita and Vivaraṇa of Nārā- yaṇa Paṇḍita (Part I, 1st & 2nd Sarga).	1	12	0
No. 28—न्यायनिर्णय (Nyāya) by Viṭṭala.	0	8	0
No. 29—न्यायनिर्णय (Nyāya) by Keśavaśvāmin (Part II 2nd Kāṇḍa)	2	4	0
No. 30—न्यायनिर्णय (Nyāya)	0	12	0
No. 31—न्यायनिर्णय (Nyāya) by Viṭṭala (Part I, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th Kāṇḍas).	1	0	0

- No. 32—कुमारसम्भवः (Kāvya) by Kālidāsa with the two commentaries, Prakāśikā of Arunagirinātha and Vivaraṇa of Nārāyaṇa Pandita (Part II 3rd, 4th & 5th Sargas) 2 8 0
- No. 33—वारहचलंहः (Vyākaraṇa) with the commentary Dipaprabhā of Nārāyaṇa. 0 8 0
- No. 34—मणिदर्पणः (सुन्दरचिह्नैदः) (Nvāya) by Rājachūdāmanorākhin 1 4 0
- No. 35—मणिनारः (सुन्दरचिह्नैदः) (Nvāya) by Gopnāth 1 8 0
- No. 36—कुमारसम्भवः (Kāvya) by Kālidāsa with the two commentaries Prakāśikā of Arunagirinātha and Vivaraṇa of Nārāyaṇa Pandita (Part III 6th, 7th & 8th Sargas) 5 0 0
- No. 37—भारतवाक्यम् (Smṛiti) by Vāsiṣṭha 0 0 0

- No. 61—सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम् (Vedānta) by Sri Krishnānanda Sarasvatī (Part IV).
- No. 62—सर्वमतसंग्रहः (Sarvamatasangraha).
- No. 63—किरातार्जुनीयम् (Kāṛya) by Bharavi with the commentary Sabdārthadīpikā of Chitrabhānu (1, 2 and 3 Sargas).
- No. 64—मेघसन्देश (Kāṛya) by Kālidasa with the commentary Pradīpa of Dakṣiṇānandha.
- No. 65—मयमतम् (Silpa) by Mayamuni.
- No. 66—महार्थमञ्जरी (Darsanī) with the commentary Paumala of Maheswarānanda.
- No. 67—तन्त्रसमुच्चयः (Tantra) by Nārāyaṇa with the commentary Vimarsan of Śaṅkara (Part I. 1-6 Prāśas).
- No. 68—तत्त्वप्रकाश. (Agamī) by Śaṅkara with the commentary Tattva-
dīpikā of Śaṅkara.

- No. 74—श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः (Dharmaśāstra) with the commentary Bālakrīdā of Viśvarūpachārya (Part I—Āchāra and Vyavahāra Adhyāyas). 4 0 0
- No. 75—शिल्परत्नम् (Silpa) by Srikumāra (Part I). 3 4 0
- No. 76—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प (Part II). 3 4 0
- No. 77—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः (Tantra) by Isanaśiva-gurudevamīśra (Part III. Kriyapada 1—30 Patalas). 3 4 0
- No. 78—आश्वलायनगृह्यसूत्रम् with the commentary Anavīla of Haradattacharya. 5 0 0
- No. 79—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastrī (Part I—1 & 2 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 80—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastrī (Part II—3 to 7 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 81—श्रीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः (Dharmaśāstra) with the commentary Bālakrīdā of Viśvarūpachārya (Part II Prāyascittādhyāya) 3 12 0
- No. 82—अर्थशास्त्रम् of Kautilya with commentary by Mahamahopadhyaya T. Ganapati Sastrī (Part III—8 to 15 Adhikaranas). 8 0 0
- No. 83—ईशानशिवगुरुदेवपद्धतिः (Tantra) by Isanaśiva-gurudevamīśra (Part IV. Kriyapada 31—64 Patalas and Yogapada). 4 0 0
- No. 84—आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प (Part III). 2 12 0
- No. 85—विष्णुसंहिता (Tantra). 4 8 0

	RS	AS	P
No 86— भरतचरितम् (Kāvya) of Śrī Kūshnakavi	2	0	0
No 87— सङ्गीतसमयसारः (Sangīta) of Sangitākara Śrī Pārsvadeva	1	12	0
No 88— काव्यप्रकाशः (Alankāra) of Maṃmatābha- tta with two commentaries the Sam- pradāyaprakāśam of Śrī Vidyachakra- vartin and the Sāhityachūḍāmāni of Śrī Bhaṭṭagopāla (Part I 1-5 Ullāsas)	5	0	0
No. 89— स्फोटसिद्धिः (Vyākaraṇa) by Bharatamīśra	0	8	0
No 90— मीमांसाश्लोकवार्तिकम् (Mīmāṃsā) with the commentary Kāśikā of Sucanṭamīśra (Part I)	2	8	0

Apply to:—

The Curator,

for the publication of Sanskrit Manuscripts,

Trivandrum.

